

ॐ

श्रीमद् राजचन्द्र-प्रणीत

भानुनाबोध-मोक्षमाला

अन्तर्गत सिन्धुबिन्दुरूप

बारह भावना और बालावबोध शिक्षाफल

प्रकाशक

परमश्रुतप्रभावक-मण्डल

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम

अगास

प्रकाशक :

रावजीभाई छगनभाई देसाई, आँ० व्यवस्थापक

परमश्रुत प्रभावक मण्डल (श्रीमद् राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला)

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम

स्टेशन-अगास, पो० वोरिया

व्याघ्र आणद (गुजरात)

दूसरा नया संस्करण

प्रतियाँ २२५०

वीर संवत् २५००

विक्रम संवत् २०३०

ईस्वी सन् १९७४

मुद्रक

वैजनाथ जायसवाल

अरुण प्रेस

तिलभाण्डेश्वर, वाराणसी-१

प्रकाशकीय

मोक्षमाला तथा भावनाबोध श्रीमद् राजचन्द्रकी सक्षिप्त, परन्तु अनुपम कृतियाँ हैं। 'मोक्षमाला' में जैनधर्मका सरलतासे दिग्दर्शन करानेवाले १०८ पाठ दिये गये हैं और 'भावनाबोध' में वैराग्यभावकी उत्पत्ति एवं वृद्धिमें कारणभूत अनुभवपूर्ण विवेचन पूरा गया है।

आश्रमकी ओरसे गुजराती भाषामें इसकी बहुतसी आवृत्तियाँ प्रगट हो चुकी हैं। परमश्रुतप्रभावक-मण्डलकी ओरसे हिन्दीभाषी जिज्ञासु बंधुओंके उपयोगार्थ पुनः इसका नया संस्करण 'भगवान् महावीर २५००वें निर्वाण-महोत्सव' के प्रसंग पर प्रगट करते हुए हमें अत्यन्त हर्ष होता है।

'श्रीमद् राजचन्द्र'—ग्रन्थका नया हिन्दी अनुवाद श्री हसराज जैनने किया है, अतः उक्त ग्रन्थमें दिया गया मोक्षमाला और भावनाबोधका अनुवाद ही प्रस्तुत पुस्तकके रूपमें प्रकाशित हुआ है।

चार वर्ष पहले वीर ति० संवत् २४९६ में श्री प० परमेष्ठी दासजीके द्वारा अनुवादित आवृत्ति मुद्रित हुई थी। अबकी बार यह और भी परिमार्जित अनुवाद है, जिसका निर्णय पाठकगण करेंगे।

आशा है, जिज्ञासु मुमुक्षुगण परमश्रुतप्रभावक-मण्डल द्वारा प्रकाशित अन्य सत्शास्त्रोंका भी पठन-पाठन द्वारा लाभ उठाकर हमें उत्साहित करते रहेंगे।

निवेदक

रावजीभाई देसाई

‘जिसने आत्मीको जाना उसने सब कुछ जाना’

—निर्ग्रन्थ प्रवचन

ज्ञान व्याप्त वैराग्यमय,
उत्तम जहाँ विचार,
ए भावे शुभ भावना,
ते उतरे भवपार।

मुमुक्षुओंको मोक्षमार्गमें प्रगति करनेमें
सर्व प्रकारसे सहायक हो यही इस
प्रकाशनका हेतु है ।

ॐ

अहो सत्पुरुषके वचनामृत, मुद्रा और

सत्समागम ।

सुषुप्त चेतनाको जागृत करनेवाले,

गिरती वृत्तिको स्थिर रखनेवाले

दर्शन मात्रसे भी निर्दोष

अपूर्व स्वभावके प्रेरक,

स्वरूप प्रतीति, अप्रमत्त सयम

और

पूर्ण वीतराग निर्विकल्प स्वभावके

कारणभूत,

अन्तमे

अयोगी स्वभाव प्रगटकर

अनन्त अव्याबाध स्वरूपमे

स्थित करानेवाले !

त्रिकाल जयवन्त वर्तों !

ॐ शांति शांति शांति

—श्रीमद् राजचन्द्र

अनुक्रमणिका

भावनाबोध—द्वादशानुप्रेक्षास्वरूप-दर्शन

विषय	पृष्ठ
सच्चा सुख किसमे है ? ...	१
प्रथम दर्शन वारहभावना ..	६
प्रथम चित्र अनित्यभावना ...	८
द्वितीय चित्र अशरणभावना .	११
तृतीय चित्र एकत्वभावना ...	१७
चतुर्थ चित्र अन्यत्वभावना .	२५
पंचम चित्र अशुचिभावना ...	३१
अन्तर्दर्शन षष्ठ चित्र निवृत्तिबोध	३५
सप्तम चित्र आस्रवभावना ...	४६
अष्टम चित्र सवरभावना	४७
नवम चित्र निर्जराभावना ...	४६
दशम चित्र लोकस्वरूपभावना ..	५१

मोक्षमाला (बालावबोध)

शिक्षापाठ	विषय	पृष्ठ
	उपोद्घात ..	५२
१	वाचकसे अनुरोध ...	५४
२	सर्वमान्य वर्म (काव्य)	५५
३	कर्मके चमत्कार ...	५७
४	मानवदेह ...	५८
५	अनाथी मुनि—भाग १	६०
६	अनाथी मुनि—भाग २	६१
७	अनाथी मुनि—भाग ३	६३
८	सद्देवतत्त्व .	६५

शिक्षापाठ	विषय		पृष्ठ
६	सद्धर्मतत्त्व	..	६६
१०	सद्गुरुतत्त्व—भाग १	.	६८
११	सद्गुरुतत्त्व—भाग २		६९
१२	उत्तम गृहस्थ	.	७१
१३	जिनेश्वरकी भक्ति—भाग १	..	७२
१४	जिनेश्वरकी भक्ति—भाग २	...	७४
१५	भक्तिलो उपदेश (काव्य)	...	७६
१६	सच्ची महत्ता	.	७७
१७	बाहुबल		७९
१८	चार गति	...	८०
१९	ससारकी चार उपमाएँ—भाग १	..	८३
२०	ससारकी चार उपमाएँ—भाग २	.	८४
२१	वारह भावनाएँ	..	८६
२२	कामदेव श्रावक	...	८७
२३	सत्य	...	८९
२४	सत्सग	..	९१
२५	परिग्रहकी मर्यादा	..	९३
२६	तत्त्वका समझना	...	९५
२७	यतना	..	९७
२८	रात्रिभोजन	...	९८
२९	सर्व जीवोकी रक्षा—भाग १	..	९९
३०	सर्व जीवोकी रक्षा—भाग २	..	१०१
३१	प्रत्याख्यान	..	१०३
३२	विनयसे तत्त्वकी सिद्धि है	.	१०५
३३	मुदर्शन सेठ	.	१०६
३४	ऋद्धार्च्य विपे सुभाषित (काव्य)	...	१०८

शिक्षापाठ	विषय	पृष्ठ
३५	नवकारमन्त्र	११०
३६	अनानुपूर्वी	११२
३७	सामायिक विचार—भाग १	११४
३८	सामायिक विचार—भाग २	११६
३९	सामायिक विचार—भाग ३	११८
४०	प्रतिक्रमण विचार	११९
४१	भिखारीका खेद—भाग १	१२१
४२	भिखारीका खेद—भाग २	१२२
४३	अनुपम क्षमा	१२४
४४	राग	१२६
४५	सामान्य मनोरथ (काव्य)	१२७
४६	कपिलमुनि—भाग १	१२८
४७	कपिलमुनि—भाग २	१२९
४८	कपिलमुनि—भाग ३	१३१
४९	तृष्णानी विचित्रता (काव्य)	१३३
५०	प्रमाद	१३६
५१	विवेक किसे कहते हैं	१३७
५२	ज्ञानियोंने वैराग्यका उपदेश किस लिए दिया ?	१३९
५३	महावीर शासन	१४०
५४	अशुचि किसे कहना ?	१४३
५५	सामान्य नित्यनियम	१४४
५६	क्षमापना	१४५
५७	वैराग्य धर्मका स्वरूप है	१४६
५८	धर्मके मतभेद—भाग १	१४८
५९	धर्मके मतभेद—भाग २	१४९
६०	धर्मके मतभेद—भाग ३	१५१

शिक्षापाठ विषय

	पृष्ठ
६१ सुखका विचार—भाग १	१५३
६२ सुखका विचार—भाग २	१५५
६३ सुखका विचार—भाग ३	१५७
६४ सुखका विचार—भाग ४	१५९
६५ सुखका विचार—भाग ५	१६०
६६ सुखका विचार—भाग ६	१६२
६७ अभूत तत्त्वविचार (काव्य)	१६४
६८ जितेन्द्रियता	१६६
६९ ब्रह्मचर्यकी नौ गाँठें	१६८
७० सनत्कुमार—भाग १	१७०
७१ सनत्कुमार—भाग २	१७२
७२ वृत्तिस योग	१७३
७३ मोक्षसुख	१७५
७४ धर्मध्यान—भाग १	१७७
७५ धर्मध्यान—भाग २	१७९
७६ धर्मध्यान—भाग ३	१८१
७७ ज्ञानसम्बन्धी दो शब्द—भाग १	१८३
७८ ज्ञानसम्बन्धी दो शब्द—भाग २	१८५
७९ ज्ञानसम्बन्धी दो शब्द—भाग ३	१८६
८० ज्ञानसम्बन्धी दो शब्द—भाग ४	१८७
८१ पञ्चमकाल	१८८
८२ तत्त्वावबोध—भाग १	१९०
८३ तत्त्वावबोध—भाग २	१९२
८४ तत्त्वावबोध—भाग ३	१९३
८५ तत्त्वावबोध—भाग ४	१९४
८६ तत्त्वावबोध—भाग ५	१९६

शिक्षापाठ	विषय		पृष्ठ
८७	तत्त्वावबोध—भाग ६	..	१६७
८८	तत्त्वावबोध—भाग ७	...	१६८
८९	तत्त्वावबोध—भाग ८	...	२००
९०	तत्त्वावबोध—भाग ९	...	२००
९१	तत्त्वावबोध—भाग १०	.	२०२
९२	तत्त्वावबोध—भाग ११		२०४
९३	तत्त्वावबोध—भाग १२	.	२०५
९४	तत्त्वावबोध—भाग १३	..	२०६
९५	तत्त्वावबोध—भाग १४	..	२०७
९६	तत्त्वावबोध—भाग १५		२०८
९७	तत्त्वावबोध—भाग १६	.	२१०
९८	तत्त्वावबोध—भाग १७	..	२११
९९	समाजकी आवश्यकता	...	२१२
१००	मनोनिग्रहके विघ्न	..	२१३
१०१	स्मृतिमे रखने योग्य महावाक्य	.	२१५
१०२	विविध प्रश्न—भाग १		२१५
१०३	विविध प्रश्न—भाग २	..	२१७
१०४	विविध प्रश्न—भाग ३		२१८
१०५	विविध प्रश्न—भाग ४	..	२१९
१०६	विविध प्रश्न—भाग ५		२२०
१०७	जिनेश्वरजी वाणी (काव्य)	..	२२२
१०८	पूर्णमालिका मंगल (काव्य)	.	२२३

श्रीमद् राजचन्द्र (१६वाँ वर्ष)

भावनावोध

(द्वादशानुप्रेक्षा-स्वरूपदर्शन)

उपोद्घात

सच्चा सुख किसमे है ?

चाहे जैसे तुच्छ विषयमे प्रवेश होनेपर भी उज्ज्वल आत्माओकी सहज प्रवृत्ति वैराग्यमे जुट जानेकी होती है । बाह्य दृष्टिसे जब तक उज्ज्वल आत्माएँ ससारके मायिक प्रपचमे दिखायी देती है तब तक इस कथनकी सिद्धि कदाचित् दुर्लभ है, तो भी सूक्ष्म दृष्टिसे अवलोकन करनेपर इस कथनका प्रमाण सर्वथा सुलभ है, यह निःसंशय है ।

एक छोटेसे छंटे जन्तुसे लेकर एक मदोन्मत्त हाथी तक सभी प्राणी, मनुष्य और देवदानव इन सबकी स्वाभाविक इच्छा सुख और आनन्द प्राप्त करनेकी है । इसलिए वे उसकी प्राप्तिके उद्योगमे जुटे रहते हैं, परन्तु विवेक बुद्धिके उदयके विना वे उसमे विभ्रमको प्राप्त होते हैं । वे ससारमे नाना प्रकारके सुखोका आरोप करते हैं । अति अवलोकनसे यह सिद्ध है कि वह आरोप वृथा है । इस आरोपको अनारोप करनेवाले विरले मनुष्य विवेकके प्रकाश द्वारा अद्भुत परन्तु अन्य विषयको प्राप्त करनेके लिए कहते आये हैं । जो सुख भयवाले हैं वे सुख नहीं परन्तु दुःख हैं । जिस वस्तुको प्राप्त करनेमे महा ताप है, जिस वस्तुको भोगनेमे इससे भी विशेष ताप है, तथा परिणाममे महा ताप, अनन्त शोक और अनन्त भय है, उस वस्तुका सुख मात्र नामका सुख है, अथवा है ही नहीं । इसलिए विवेकी उसमे अनुरक्ति नहीं करते । ससारके प्रत्येक सुखसे विरा-

जित राजेश्वर होनेपर भी, सत्य तत्त्वज्ञानकी प्रसादी प्राप्त होनेसे, उसका त्याग करके योगमे परमानन्द मानकर सत्य मनोवीरतासे अन्य पामर आत्माओका भर्तृहरि उपदेश देते है कि—

भोगे रोगभयं कुले च्युतिभय वित्ते नृपालाद्भयं,
माने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे तरुण्या भयम् ।
शास्त्रे वादभयं गुणे खलभयं काये कृताताद्भयं,
सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणा वैराग्यमेवाभयम् ॥

भावार्थ—भोगमे रोगका भय है, कुलमे पतनका भय है, लक्ष्मीमे राजाका भय है, मानमे दीनताका भय है, बलमे शत्रुका भय है, रूपमे स्त्रीका भय है, शास्त्रमे वादका भय है, गुणमे खलका भय है, और कायामे कालका भय है, इस प्रकार सभी वस्तुएँ भयवाली हैं, मात्र वैराग्य ही अभय है ।

महा योगी भर्तृहरिका यह कथन सृष्टिमान्य अर्थात् सभी उज्ज्वल आत्माओको मान्य रखने योग्य है । इसमे सारे तत्त्वज्ञानका दोहन करनेके लिए इन्होने सकल तत्त्ववेत्ताओके सिद्धातरहस्यरूप और ससारशोकके स्वानुभवका तादृश चित्र खींच दिया है । इन्होने जिन-जिन वस्तुओपर भयकी छाया प्रदर्शित की है वे सब वस्तुएँ ससारमे मुख्यतः सुखरूप मानी गयी हैं । ससारका सर्वोत्तम सुख-साधन जो भोग है वह तो रोगका धाम ठहरा । मनुष्य ऊँचे कुलसे सुख मानता है, वहाँ पतनका भय दिखाया । ससारचक्रमे व्यवहारका ठाठ चलानेके लिए दडरूप लक्ष्मी है वह राज । इत्यादिके भयसे भरपूर है । कोई भी कृत्य करके यश-कीर्तिसे मान प्राप्त करना या मानना, ऐसी ससारके पामर जीवोकी अभिलाषा है, उसमे महा दीनता और दरिद्रताका भय है । बल-पराक्रमसे भी ऐसी ही उत्कृष्टता प्राप्त करनेकी चाह रही है, उसमे शत्रुका भय रहा हुआ है । रूप-कांति भोगीके लिए मोहनीरूप है इसलिए उसे धारण करनेवाली स्त्रियाँ

उसके लिए निरन्तर भयरूप ही है। अनेक प्रकारसे गूँथ डाले हुए शास्त्रजालमें विवादका भय रहा है। किसी भी सासारिक सुखका गुण प्राप्त करनेसे जो आनन्द समझा जाता है, वह खल मनुष्यकी निंदाके कारण भयान्वित है, जिसमें अनन्त प्रियता रही है वह काया एक समय कालरूपी सिंहके मुखमें जा पड़नेके भयसे भरपूर है। इस प्रकार ससारके मनोहर परतु चपल सुख-साधन भयसे भरे हुए हैं। विवेकसे विचार करनेपर जहाँ भय है वहाँ केवल शोक ही है, जहाँ शोक हो वहाँ सुखका अभाव है, और जहाँ सुखका अभाव है वहाँ तिरस्कार करना यथोचित है।

योगीन्द्र भर्तृहरि एक ही ऐसा कह गये हैं यह बात नहीं है। कालानुसार सृष्टिके निर्माण समयसे लेकर भर्तृहरिसे उत्तम, भर्तृहरिके समान और भर्तृहरिसे कनिष्ठ ऐसे असंख्य तत्त्वज्ञानी हो गये हैं। ऐसा कोई काल या आर्य देश नहीं है जिसमें तत्त्वज्ञानियोंकी उत्पत्ति बिलकुल न हुई हो। इन तत्त्ववेत्ताओंने ससारसुखकी प्रत्येक सामग्रीको शोकरूप बताया है, यह इनके अगाध विवेकका परिणाम है। व्यास, वाल्मीकि, शंकर, गौतम, पतञ्जलि, कपिल और युवराज शुद्धोद्भनने अपने प्रवचनोंमें मार्मिक रीतिसे और सामान्य रीतिसे जो उपदेश दिया है, उसका रहस्य नीचेके शब्दोंमें कुछ आ जाता है —

“अहो लोगो ! ससाररूपी समुद्र अनन्त एव अपार है। इसका पार पानेके लिए पुरुषार्थका उपयोग करें ! उपयोग करें !”

ऐसा उपदेश करनेमें इनका हेतु प्रत्येक प्राणीको शोकसे मुक्त करनेका था। इन सब ज्ञानियोंकी अपेक्षा परम मान्य रखने योग्य सर्वज्ञ महावीरके वचन सर्वत्र यही हैं कि ससार एकांत और अनन्त शोकरूप तथा दुःखप्रद है। अहो भव्य लोगो ! इसमें मधुरी मोहनी न लाकर इससे निवृत्त होवें ! निवृत्त होवें !

महावीरका एक समयमात्रके लिए भी ससारका उपदेश नहीं

है। इन्होंने अपने सभी प्रवचनोंमें यही प्रदर्शित किया है, तथा स्वाचरणसे वैसा भी सिद्ध कर दिया है। कचनवर्णी काया, यशोदा जैसी रानी, अपार साम्राज्य, लक्ष्मी और महा प्रतापी स्वजन परिवारका समूह होनेपर भी उनकी मोहनीको छोड़कर ज्ञानदर्शनयोगपरायण होकर इन्होंने जो अद्भुतता प्रदर्शित की है वह अनुपम है। इसी एक रहस्यका प्रकाश करते हुए पवित्र उत्तराध्ययनसूत्रके आठवें अध्ययनकी पहली गाथामें महावीर कपिल केवलीके मुखकमलसे तत्वाभिलाषीके लिए कहलाते हैं —

अधुवे असासयम्मि ससारम्मि बुक्खपउराए ।

किं नाम हुज्ज कम्म जेणाहं दुग्गई न गच्छिज्जा ॥

‘अध्रुव एव अशाश्वत ससारमें अनेक प्रकारके दुःख हैं, मैं ऐसी कौनसी करनी करूँ कि जिस करनीसे दुर्गतिमें न जाऊँ ?’ इस गाथामें इस भावसे प्रश्न होनेपर कपिलमुनि फिर आगे उपदेश चलाते हैं —

अधुवे असासयम्मि—ये महात् तत्त्वज्ञानप्रसादीभूत वचन प्रवृत्ति-मुक्त योगीश्वरके सतत वैराग्यवेगके हैं। अति बुद्धिशालियोंको ससार भी उत्तमरूपसे मान्य रखता है, फिर भी वे बुद्धिशाली उसका त्याग करते हैं, यह तत्त्वज्ञानका स्तुतिपात्र चमत्कार है। वे अति मेधावी अतमें पुरुषार्थकी स्फुरणा कर महा योग साधकर आत्माके तिमिरपटको दूर करते हैं। ससारको शोकाब्धि कहनेमें तत्त्वज्ञानियोंकी भ्राति नहीं है, परंतु ये सभी तत्त्वज्ञानी कही तत्त्वज्ञानचक्रकी सोलह कलाओंसे पूर्ण नहीं होते, इसी कारणसे सर्वज्ञ महावीरके वचन तत्त्वज्ञानके लिए जो प्रमाण देते हैं वे महत्त्वपूर्ण सर्वमान्य और सर्वथा मंगलमय हैं। महावीरके तुल्य ऋषभदेव जैसे जो जो सर्वज्ञ तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने निःस्पृहतासे उपदेश देकर जगत्-हितैषीकी पदवी प्राप्त की है।

ससारमे जो एकात और अनत भरपूर ताप है वह ताप तीन प्रकारका है—आधि, व्याधि और उपाधि । इससे मुक्त होनेके लिए सभी तत्त्वज्ञानी कहते आये हैं । संसारत्याग, शम, दम, दया, शांति, क्षमा, धृति, अप्रभुत्व, गुरुजनकी विनय, विवेक, निस्पृहता, ब्रह्मचर्य, सम्यक्त्व और ज्ञान, इन सबका सेवन करना, क्रोध, लोभ, मान, माया, अनुराग, अराग, विषय, हिंसा, शोक, अज्ञान और मिथ्यात्व, इन सबका त्याग करना । यह सभी दर्शनोका सामान्यतः सार है । नीचेके दो चरणोमे इस सारका समावेश हो जाता है—

प्रभो भजो नीति सजो, परठो परोपकार ।

सचमुच । यह उपदेश स्तुतिपात्र है । यह उपदेश देनेमे किसीने किसी प्रकारकी और किसीने किसी प्रकारकी विचक्षणता प्रदर्शित की है । यह सब उद्देशकी दृष्टिसे तो समतुलितसे दिखायी देते हैं । परंतु सूक्ष्म उपदेशकके तौरपर सिद्धार्थ राजाके पुत्र श्रमण भगवान् प्रथम पदवीके धनी हो जाते हैं । निवृत्तिके लिए जिन-जिन विषयोको पहले बताया है उन-उन विषयोके सच्चे स्वरूपको समझकर सर्वाशमे भगवन्मय बोध देनेमे ये राजपुत्र बाजी ले गये हैं । इसके लिए उन्हें अनत धन्यवाद छाजता है ।

इन सब विषयोका अनुकरण करनेका क्या प्रयोजन अथवा क्या परिणाम है ? अब इसका निर्णय करें । सभी उपदेशक यो कहते आये हैं कि इसका परिणाम मुक्ति प्राप्त करना, और प्रयोजन दुःखकी निवृत्ति है । इसीलिए सब दर्शनोमे सामान्यतः मुक्तिको अनुपम श्रेष्ठ कहा है । द्वितीय अंग सूत्रकृत्तागके प्रथम श्रुतस्कंधके छठे अध्यायकी चौबीसवीं गाथाके तीसरे चरणमे कहा है कि—

निव्वाणसेट्ठा जह सव्वधम्मा ।

सभी धर्मोमे मुक्तिको श्रेष्ठ कहा है ।

सारांश यह है कि मुक्त अर्थात् ससारके शोकसे मुक्त होना ।

परिणाममे ज्ञानदर्शनादि अनुपम वस्तुओको प्राप्त करना । जिसमे परम सुख और परमानन्दका अखड निवास है, जन्म-मरणकी विड-बनाका अभाव है, शोक एव दुःखका क्षय है, ऐसे इस वैज्ञानिक विषयका विवेचन अन्य प्रसंगमे करेंगे ।

यह भी निर्विवाद मान्य रखना चाहिये कि उस अनन्त शोक एव अनन्त दुःखकी निवृत्ति इन्ही सासारिक विषयोसे नहीं है । रुधिरसे रुधिरका दाग नहीं जाता, परन्तु जलसे वह दूर हो जाता है, इसी तरह शृंगारसे या शृंगार मिश्रित धर्मसे ससारकी निवृत्ति नहीं होती । इसीलिए वैराग्यजलकी आवश्यकता निःसंशय सिद्ध होती है, और इसीलिए वीतरागके वचनोमे अनुरक्त होना उचित है । निदान इससे विषयरूप विषका जन्म नहीं होता । परिणाममे यही मुक्तिका कारण है । हे मनुष्य ! इन वीतराग सर्वज्ञके वचनोका विवेकबुद्धिसे श्रवण, मनन और निदिध्यासन करके आत्माको उज्ज्वल कर ।

प्रथम दर्शन

इसमे वैराग्यबोधिनी कुछ भावनाओका उपदेश करेंगे । वैराग्य एव आत्महितैषी विषयोकी सुदृढता होनेके लिए तत्त्वज्ञानी वारह भावनाएँ बताते हैं—

१ अनित्यभावना—शरीर, वैभव, लक्ष्मी, कुटुम्ब-परिवार आदि सर्व विनाशी हैं । जीवका मूल धर्म अविनाशी है, ऐसा चिन्तन करना, यह पहली अनित्यभावना ।

२ अशरणभावना—ससारमे मरणके समय जीवको शरणमे रखनेवाला कोई नहीं, मात्र एक शुभ धर्मकी शरण ही सत्य है, ऐसा चिन्तन करना, यह दूसरी अशरणभावना ।

३ ससारभावना—इस आत्माने ससारसमुद्रमे पर्यटन करते-करते सर्व भव किये है। इस ससारवेडीसे मैं कब छूटूँगा ? यह ससार मेरा नहीं है, मैं मोक्षमय हूँ, इस तरह चिंतन करना, यह तीसरी ससारभावना ।

४ एकत्वभावना—यह मेरी आत्मा अकेली है, यह अकेली आयी है, अकेली जायगी, अपने किये हुए कर्मोंको अकेली भोगेगी, अतः करणसे इस तरह चिंतन करना, यह चौथी एकत्वभावना ।

५ अन्यत्वभावना—इस ससारमे कोई किसीका नहीं है, इस तरह चिंतन करना, यह पाँचवी अन्यत्वभावना ।

६ अशुचिभावना—यह शरीर अपवित्र है, मल-मूत्रकी खान है, रोग-जराका निवासधाम है, इस शरीरसे मैं न्यारा हूँ, इस तरह चिंतन करना, यह छठी अशुचिभावना ।

७ आस्रवभावना—राग, द्वेष, अज्ञान, मिथ्यात्व इत्यादि सर्व आस्रव हैं, इस तरह चिंतन करना, यह सातवी आस्रवभावना ।

८ संवरभावना—ज्ञान व ध्यानमे प्रवर्तमान होकर जीव नये कर्म नहीं बाँधता, यह आठवी संवरभावना ।

९ निर्जराभावना—ज्ञानसहित क्रिया करना यह निर्जराका कारण है, इस तरह चिंतन करना, यह नौवी निर्जराभावना ।

१० लोकस्वरूपभावना—चौदह राजूलोकके स्वरूपका विचार करना, यह दसवी लोकस्वरूपभावना ।

११ बोधिदुर्लभभावना—ससारमे भ्रमण करते हुए आत्माको सम्यग्ज्ञानकी प्रसादी प्राप्ति होना दुर्लभ है, अथवा सम्यग्ज्ञान प्राप्त हुआ तो चारित्र-सर्वविरतिपरिणामरूप धर्म प्राप्त होना दुर्लभ है, इस तरह चिंतन करना, यह ग्यारहवी बोधिदुर्लभभावना ।

१२ धर्मदुर्लभभावना—धर्मके उपदेशक तथा शुद्ध शास्त्रके

बोधक गुरु और उनके उपदेशका श्रवण मिलना दुर्लभ है, इस तरह चिंतन करना, यह बारहवीं धर्मदुर्लभभावना ।

इस प्रकार मुक्ति सिद्ध करनेके लिए जिस वैराग्यकी आवश्यकता है उस वैराग्यको दृढ़ करनेवाली बारह भावनाओमेसे कुछ भावनाओका इस दर्शनके अन्तर्गत वर्णन करेंगे । कुछ भावनाएँ कुछ विषयोमे बाँट दी गयी है, और कुछ भावनाओके लिए अन्य प्रसंगकी आवश्यकता है ! इसलिए यहाँ उनका विस्तार नहीं किया ।

प्रथम चित्र

अनित्यभावना

(उपजाति)

विद्युत् लक्ष्मी प्रभुता पतग,
आयुष्य ते तो जलना तरंग ।
पुरंदरी चाप अनंग रग,
शु राचीए त्या क्षणनो प्रसंग ॥

विशेषार्थ—लक्ष्मी बिजलीके समान है । जैसे बिजलीका चमकारा होकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही लक्ष्मी आकर चली जाती है । अधिकार पतगके रगके समान है । पतगका रग जैसे चार दिनकी चाँदनी है, वैसे ही अधिकार मात्र थोड़ा समय रहकर हाथसे जाता रहता है । आयु पानीकी हिलोर सरीखी है । पानीकी हिलोर जैसे आयी कि गयी वैसे जन्म पाया और एक देहमे रहा कि न रहा, इतनेमे दूसरी देहमे जाना पडता है । कामभोग आकाशमे उत्पन्न होनेवाले इन्द्रधनुषके सदृश है । जैसे इन्द्रधनुष वर्षाकालमे

क्षणभरमे विलीन हो जाता है, वैसे यौवनमे कामविकार फलीभूत होकर जरावस्थामे जाते रहते हैं। सक्षेपमे हे जीव ! इन सगी वस्तु-ओका सम्बन्ध क्षणभरका है, इनमे प्रेमबधनकी साँकलसे बधकर क्या प्रसन्न होना ? तात्पर्य कि ये सब चपल एव विनाशी हैं, तू अखड एव अविनाशी है, इसलिए अपने जैसी नित्य वस्तुको प्राप्त कर ।

भिखारीका खेद

दृष्टात—इस अनित्य और स्वप्नवत् सुखके विषयमे एक दृष्टात कहते हैं—

एक पामर भिखारी जगलमे भटकता था । वहाँ उसे भूख लगी । इसलिए वह बिचारा लडखडाता हुआ एक नगरमे एक सामान्य मनुष्यके घर पहुँचा । वहाँ जाकर उसने अनेक प्रकारकी आजिजी की । उसकी गिडगिडाहटसे करुणाद्रं होकर उस गृहपतिकी स्त्रीने घरमेसे जीमनेसे बढा हुआ मिष्ठान्न लाकर उसे दिया । ऐसा भोजन मिलनेसे भिखारी बहुत आनदित होता हुआ नगरके बाहर आया । आकर एक वृक्षके नीचे बैठा । वहाँ जरा सफाई करके उसने एक ओर अपना बहुत पुराना पानीका घडा रख दिया, एक ओर अपनी फटी पुरानी मलिन गुदडी रखी और फिर एक ओर वह स्वयं उस भोजनको लेकर बैठा । उसने कभी न देखे हुए भोजनको खुशी-खुशी खाकर पूरा किया । भोजनको स्वधाम पहुँचानेके बाद सिरहाने एक पत्थर रखकर वह सो गया । भोजनके मदसे जरासी देरमे उसकी आँखें मिच गयी । वह निद्रावश हुआ कि इतनेमे उसे एक स्वप्न आया । मानो वह स्वयं महा राजऋद्धिको प्राप्त हुआ है, इसलिए उसने सुदर वस्त्राभूषण धारण किये हैं, सारे देशमे उसकी विजयका डका बज गया है, समीपमे उसकी आज्ञाका पालन करनेके लिए अनुचर खडे हो रहे हैं, आसपास छडीदार 'खमा । खमा' ! पुकार रहे हैं, एक उत्तम महालयमे सुदर पलंगपर उसने शयन किया है,

देवागना जैसी स्त्रियाँ उसकी पाँव-चप्पी कर रही हैं, एक ओरसे मनुष्य पक्षसे सुगन्धिपवन कर रहे हैं, इसप्रकार उसने अपूर्व सुखकी प्राप्तिवाला स्वप्न देखा। स्वप्नावस्थामे उसके रोमाच उल्लसित हो गये। वह मानो स्वयं सचमुच वैसा सुख भोग रहा है ऐसा वह मानने लगा। इतनेमे सूर्यदेव बादलोसे ढक गया, बिजली कौधने लगी, मेघ महाराज चढ़ आये, सर्वत्र अँधेरा छा गया, मूसलाधार मेह बरसेगा ऐसा नजारा हो गया, और घनगर्जितसे एक प्रबल कड़ाका हुआ, जिससे भयभीत हो वह पामर मिखारी शीघ्र जाग उठा। जागकर देखता है तो न है वह देश कि न है वह नगरी, न है वह महालय कि न है वह पलग, न है वे चामरछत्रधारी कि न हैं वे छडीदार, न है वह स्त्रीवृद्ध कि न है वे वस्त्रालकार, न है पखा कि न है पवन, न हैं वे अनुचर कि न है वह आज्ञा, न है वह सुख-विलास कि न है वह मदोन्मत्तता। देखता है तो जिस जगह पानी-का पुराना घड़ा पड़ा था उसी जगह वह पड़ा है, जिस जगह फटी-पुरानी गुदड़ी पड़ी थी उसी जगह वह फटी-पुरानी गुदड़ी पड़ी है। महाशय तो जैसे थे वैसेके वैसे दिखायी दिये। स्वयं जैसे मलिन और अनेक जाली-झरोखेवाले वस्त्र पहन रखे थे वैसेके वैसे वही वस्त्र शरीरपर विराजते हैं। न तिलभर घटा कि न रत्तीभर बढ़ा। यह सब देखकर वह अति शोकको प्राप्त हुआ और सोचने लगा—‘जिस सुखाडवरसे मैंने आनन्द माना, उस सुखमेसे तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे रे। मैंने स्वप्नके भोग तो भोगे नहीं और मुझे मिथ्या खेद प्राप्त हुआ। इस प्रकार वह बेचारा मिखारी ग्लानिमे आ पड़ा।

प्रमाणशिक्षा—स्वप्नमे जैसे उस मिखारीने सुखसमुदायको देखा, भोगा और आनन्द माना, वैसे पामर प्राणी ससारके स्वप्नवत् सुख-समुदायको महानन्दरूपमान बैठे हैं। जैसे वह सुखसमुदाय जागृतिमे उस मिखारीका मिथ्या प्रतीत हुआ, वैसे तत्त्वज्ञानरूपी जागृतिसे

ससारके सुख मिथ्या प्रतीत होते हैं। स्वप्नके भोग न भोगे जानेपर भी जैसे उस भिखारीको शोककी प्राप्ति हुई, वैसे पामर भव्य जीव ससारमे सुख मान बैठते हैं, और भोगे हुएके तुल्य मानते हैं, परन्तु उस भिखारीकी भाँति परिणाममे खेद, पश्चात्ताप और अधोगतिको प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्नकी एक भी वस्तुका सत्यत्व नहीं है, वैसे ससारकी एक भी वस्तुका सत्यत्व नहीं है। दोनों चपल और शोकमय हैं। ऐसा विचार करके बुद्धिमान् पुरुष आत्मश्रेयको खोजते हैं।

इति श्री 'भावनावोध' ग्रन्थके प्रथम दर्शनका प्रथम चित्र 'अनित्य-भावना' इस विषयपर सदृष्टान्त वैराग्योपदेशार्थ समाप्त हुआ।

द्वितीय चित्र

अशरणभावना

उपजाति

सर्वज्ञनो धर्मं सुशर्णं जाणी,

आराध्य आराध्य प्रभाव आणी ।

अनाथ एकात सनाथ थाशे,

एना विना कोई न बाह्य स्हाशे ॥

विशेषार्थ—सर्वज्ञ जिनेश्वरदेवके द्वारा निस्पृहतासे उपदिष्ट धर्मको उत्तम शरणरूप जानकर, मन, वचन और कायाके प्रभावसे हे चेतन। उसका तू आराधन कर, आराधन कर। तू केवल अनाथ-रूप है सो सनाथ होगा। इसके विना भवाटवीभ्रमणमे तेरी बाँह पकड़नेवाला कोई नहीं है।

जो आत्माएँ ससारके मायिक सुखको या अवदर्शनको शरणरूप मानें, वे अधोगतिको प्राप्त करें, तथा सदैव अनाथ रहे, ऐसा बोध

करनेवाले भगवान् अनाथी मुनिका चरित्र शुरू करते हैं, इससे अशरणभावना दृढ़ होगी ।

अनाथी मुनि

दृष्टान्त—अनेक प्रकारकी लीलाओसे युक्त मगध देशका श्रेणिक राजा अश्वक्रीडाके लिए मडिकुक्ष नामके वनमे निकल पडा । वनकी विचित्रता मनोहारिणी थी । नाना प्रकारके तरकुञ्ज वहाँ नजर आ रहे थे, नाना प्रकारकी कोमल वल्लिकाएँ घटाटोप छायी हुई थी, नाना प्रकारके पक्षी आनदसे उनका सेवन कर रहे थे, नाना प्रकारके पक्षियोंके मधुर गान वहाँ सुनायी दे रहे थे, नाना प्रकारके फूलोसे वह वन छाया हुआ था, नाना प्रकारके जलके झरने वहाँ बह रहे थे, सक्षेपमे सृष्टिसौंदर्यका प्रदर्शनरूप होकर वह वन नदन-वनकी तुल्यता धारण कर रहा था । वहाँ एक तरुके नीचे महान् समाधिमान् पर सुकुमार एव सुखोचित मुनिको उस श्रेणिकने बैठे हुए देखा । उसका रूप देखकर वह राजा अत्यन्त आनन्दित हुआ । उस अतुल्य एव उपमारहित रूपसे विस्मित होकर मनमे उसकी प्रशंसा करने लगा “अहो ! इस मुनिका कैसा अद्भुत वर्ण है ! अहो ! इसका कैसा मनोहर रूप है ! अहो ! इस आर्यकी कैसी अद्भुत सौम्यता है ! अहो ! यह कैसी विस्मयकारक क्षमाके धारक है ! अहो ! इसके अगसे वैराग्यकी कैसी उत्तम स्फुरणा है ! अहो ! इसकी कैसी निर्लोभता मालूम होती है ! अहो ! यह सत्यति कैसा निर्भय अप्रभुत्व-नम्रता रखता है ! अहो ! इसको भोगकी नि सगता कितनी सुदृढ़ है !” यो चिन्तन करते-करते, मुदित होते-होते, स्तुति करते-करते, धीरेसे चलते-चलते, प्रदक्षिणा देकर उस मुनिको वदन करके, न अति समीप और न अति दूर वह बैठा । फिर अजलिबद्ध होकर विनयसे पूछा—“हे आर्य ! आप प्रशंसा करने योग्य तरुण हैं, भोगविलासके लिए आपकी वय अनुकूल है, ससारमे नाना प्रकारके सुख हैं, ऋतु-ऋतुके कामभोग, जलसवधी कामभोग, तथा मनो-

हारिणी स्त्रियोके मुखवचनोका मधुर श्रवण होने पर भी इन सबका त्याग करके मुनित्वमे आप महान् उद्यम कर रहे हैं, इसका क्या कारण ? यह मुझे अनुग्रहसे कहिये ।” राजाके ऐसे वचन सुनकर मुनिने कहा, “मैं अनाथ था, हे महाराजन् ! मुझे अपूर्व वस्तुको प्राप्त करनेवाला तथा योगक्षेमका करनेवाला, मुझपर अनुकृपा लानेवाला, करुणा करके परम सुखका देनेवाला सुहृत्-मित्र लेश मात्र भी कोई न हुआ । यह कारण था मेरी अनाथताका ।”

श्रेणिक, मुनिके भाषणसे मुस्कराया । “अरे ! आपसे महान् ऋद्धिमान्का नाथ क्यों न हो ? देखिये, कोई नाथ नहीं है तो मैं होता हूँ । हे भयत्राण ! आप भोग भोगिये । हे सपत्ति ! मित्र ! जातिसे दुर्लभ ऐसे अपने मनुष्य-भवको सफल कीजिये ।

अनाथीने कहा—“परन्तु अरे श्रेणिक, मगधदेशके राजन् ! तू स्वयं अनाथ है तो मेरा नाथ क्या होगा ? निर्धन धनाढ्य कहाँसे बना सके ? अबुध बुद्धिदान कहाँसे दे सके ? अज्ञ विद्वत्ता कहाँसे दे सके ? वध्या सतान कहाँसे दे सके ? जब तू स्वयं अनाथ है, तब मेरा नाथ कहाँसे होगा ?” मुनिके वचनोसे राजा अति आकुल और अति विस्मित हुआ । जिन वचनोका कभी श्रवण नहीं हुआ, उन वचनोका यतिमुखसे श्रवण करके वह शकाग्रस्त हुआ और बोला—“मैं अनेक प्रकारके अश्वोका भोगी हूँ, अनेक प्रकारके मदोन्मत्त हाथियोका धनी हूँ, अनेक प्रकारकी सेना मेरे अधीन हैं, नगर, ग्राम, अत पुर, तथा चतुष्पादकी मेरे कोई न्यूनता नहीं है, मनुष्यसम्बन्धी सभी प्रकारके भोग मुझे प्राप्त हैं, अनुचर मेरी आज्ञाका भलीभाँति पालन करते हैं, पाँचो प्रकारकी सपत्ति मेरे घरमे है, सर्व मनीवाछित वस्तुएँ मेरे पास रहती हैं । ऐसा मैं जाज्वल्यमान होते हुए भी अनाथ कैसे हूँ ? कही हे भगवन् ! आप मृषा बोलते हो ।” मुनिने कहा—“हे राजन् ! मेरे कहे हुए अर्थकी उपपत्तिको तूने ठीक नहीं समझा । तू स्वयं अनाथ है परन्तु तत्सम्बन्धी तेरो अज्ञता है । अब मैं जो

कहता हूँ उसे अव्यग्र एव सावधान चित्तसे तू सुन-सुनकर फिर अपनी शकाके सत्यासत्यका निर्णय करना । मैंने स्वयं जिस अनाथतासे मुनित्वको अगीकृत किया है उसे मैं प्रथम तुझे कहता हूँ—

“कौशाम्बी नामकी अति प्राचीन और विविध प्रकारके भेदोको उत्पन्न करनेवाली एक सुन्दर नगरी थी । वहाँ ऋद्धिसे परिपूर्ण धनसचय नामका मेरे पिता रहते थे । प्रथम यौवनावस्थामे हे महाराजन् ! मेरी आँखोमे अतुल्य एव उपमारहित वेदना उत्पन्न हुई । दुःखप्रद दाहज्वर सारे शरीरमे प्रवर्तमान हुआ । शस्त्रसे भी अतिशय तीक्ष्ण वह रोग बैरीकी भाँति मुझपर कोपायमान हुआ । आँखोकी असह्य वेदनासे मेरा मस्तक दुखने लगा । इन्द्रके वज्रके प्रहार सरीखी, दूसरेको भी रौद्र भय उत्पन्न करनेवाली उस अत्यन्त-परम दारुण वेदनासे मैं बहुत शोकातं था । शारीरिक विद्यामे निपुण, अनन्य मन्त्रमूलके सुज्ञ वैद्यराज मेरी उस वेदनाका नाश करनेके लिए आये, अनेक प्रकारके औषधोपचार किये परन्तु वे वृथा गये । वे महा निपुण गिने जानेवाले वैद्यराज मुझे उस रोगसे मुक्त नहीं कर सके । हे राजन् ! यही मेरी अनाथता थी । मेरी आँखोकी वेदनाको दूर करनेके लिए मेरे पिता सारा धन देने लगे, परन्तु उससे भी मेरी वह वेदना दूर नहीं हुई । हे राजन् ! यही मेरी अनाथता थी । मेरी माता पुत्रके शोकसे अति दुःखार्त हुई, परन्तु वे भी मुझे उस रोगसे नहीं छुड़ा सकी, हे महाराजन् ! यही मेरी अनाथता थी । एक उदरसे उत्पन्न हुए मेरे ज्येष्ठ एव कनिष्ठ भाई भरसक प्रयत्न कर चुके परन्तु मेरी वेदना दूर नहीं हुई, हे राजन् ! यही मेरी अनाथता थी । एक उदरसे उत्पन्न हुई मेरी ज्येष्ठा एव कनिष्ठा भगिनियोसे मेरा दुःख दूर नहीं हुआ हे महाराजन् ! यही मेरी अनाथता थी । मेरी स्त्री जो पतिव्रता, मुझपर अनुरक्त और प्रेमवती थी, वह अश्रुपूर्ण आँखोसे मेरे हृदयको सींचती और भिगोती थी । उसके अन्न-पानी देनेपर और नाना प्रकारके उबटन, चूवा आदि

सुगन्धि द्रव्यो तथा अनेक प्रकारके फूल-चदनादिके ज्ञात अज्ञात विलेपन किये जानेपर भी मैं उस यौवनवती स्त्रीको भोग नहीं सका। जो मेरे पाससे क्षणभर भी अलग नहीं रहती थी, अन्यत्र जाती नहीं थी, हे महाराजन् ! ऐसी वह स्त्री भी मेरे रोगको दूर नहीं कर सकी, यही मेरी अनाथता थी। यो किसीके प्रेमसे, किसीकी औपधिसे, किसीके विलापसे या किसीके परिश्रमसे वह रोग शांत नहीं हुआ। मैंने उस समय पुनः पुनः असह्य वेदना भोगी।

“फिर मैं अनत ससारसे खिन्न हो गया। यदि एक बार मैं इस महाविडबनामय वेदनासे मुक्त हो जाऊँ तो खंती, दती और निरारभी प्रव्रज्याको धारण करूँ, यो चिन्तन करता हुआ मैं सो गया। जब रात्रि व्यतीत हो गयी तब हे महाराजन् ! मेरी उस वेदनाका क्षय हो गया, और मैं नीरोग हो गया। मात, तात और स्वजन, वाधव आदिसे प्रभातमे पूछकर मैंने महाक्षमावान्, इन्द्रिय-निग्रही और आरभोपाधिसे रहित अनगारत्वको धारण किया। तत्पश्चात् मैं आत्मा परात्माका नाथ हुआ। सर्व प्रकारके जीवोका मैं नाथ हूँ।” अनाथी मुनिने इस प्रकार श्रेणिक राजाके मनपर अशरण भावनाको दृढ़ किया। अब उसे दूसरा अनुकूल उपदेश देते हैं—

“हे राजन् ! यह अपनी आत्मा ही दुःखसे भरपूर वैतरणीको करनेवाली है। अपनी आत्मा ही क्रूर शाल्मली वृक्षके दुःखको उत्पन्न करनेवाली है। अपनी आत्मा ही मनोवाञ्छित वस्तुरूपी दूध देनेवाली कामधेनु गायके सुखको उत्पन्न करनेवाली है। अपनी आत्मा ही नदनवनकी भाँति आनन्दकारी है। अपनी आत्मा ही उस कर्मको दूर करनेवाली है। अपनी आत्मा ही दुःखोपार्जन करनेवाली है। अपनी आत्मा ही सुखोपार्जन करनेवाली है। अपनी आत्मा ही मित्र और अपनी आत्मा ही वैरी है। अपनी आत्मा ही निकृष्ट आचारमे स्थित और अपनी आत्मा ही निर्मल आचारमे स्थित

रहती है ।” इस प्रकार तथा अन्य अनेक प्रकारसे उस अनाथी मुनि-
ने श्रेणिक राजाको ससारकी अनाथता कह सुनायी । इसके बाद
श्रेणिक राजा अति सतुष्ट हुआ । वह अजलिबद्ध होकर यो बोला,
“हे भगवन् । अपने मुझे भलीभाँति उपदेश दिया । आपने जैसी थी
वैसी अनाथता कह सुनायी । हे महर्षि । आप सनाथ, आप सबाधव
और आप सधर्म है, आप सर्व अनाथोके नाथ है । हे पवित्र सयति ।
मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ । ज्ञानरूपी आपकी शिक्षाको चाहता हूँ ।
धर्मध्यानमे विघ्न करनेवाले भोग भोगने सबधी, हे महा भाग्यवान् ।
मैंने आपको जो आमन्त्रण दिया तत्सबधी अपने अपराधकी नत-
मस्तक होकर क्षमा माँगता हूँ ।” इस प्रकार स्तुति करके राजपुरुष
केसरी परमानन्दको पाकर रोमाचसहित प्रदक्षिणा देकर सविनय
वदन करके स्वस्थानको चला गया ।

प्रमाणशिक्षा—अहोभव्यो । महा तपोधन, महा मुनि, महा प्रज्ञा-
वान्, महा यशस्वी, महा निर्ग्रन्थ और महा श्रुत अनाथी मुनिने भगव-
देशके राजा श्रेणिकको अपने बीते हुए चरित्रसे जो बोध दिया वह
सचमुच अशरणभावना सिद्ध करता है । महा मुनि अनाथीसे सहन
किये गये दु खोके तुल्य अथवा इसे अति विशेष असह्य दु ख अनन्त
आत्माएँ सामान्यतः भोगती हुई दिखायी देती हैं । तत्सबधी तुम
किञ्चित् विचार करो । ससारमे छायी हुई अनन्त अशरणताका त्याग
करके सत्य शरणरूप उत्तम तत्त्वज्ञान और परम सुशीलका सेवन
करो । अन्तमे यही मुक्तिका कारणरूप है । जिस प्रकार ससारमे
रहे हुए अनाथी अनाथ थे, उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा तत्त्वज्ञानकी
उत्तम प्राप्तिके विना सदैव अनाथ ही है । सनाथ होनेके लिए पुरु-
षार्थ करना यही श्रेय है ।

इति श्री ‘भावनावोध’ ग्रन्थके प्रथम दर्शनके द्वितीय चित्रमें ‘अशरण-
भावना’के उपदेशार्थ महा निर्ग्रन्थका चरित्र समाप्त हुआ ।

तृतीय चित्र

एकत्वभावना

(उपजाति)

शरीरमां व्याधि प्रत्यक्ष थाय,
ते कोई अन्ये लई ना शकाय ।
ए भोगवे एक स्व-आत्म पोते,
एकत्व एथी नयसुज गोते ॥

विशेषार्थ—शरीरमे प्रत्यक्ष दीखनेवाले रोग आदि जो उपद्रव होते हैं वे स्नेही, कुटुम्बी, पत्नी या पुत्र किसीसे लिये नहीं जा सकते, उन्हें मात्र एक अपनी आत्मा स्वयं ही भोगती है। इसमें कोई भी भागी नहीं होता। तथा पाप-पुण्य आदि सभी विपाक अपनी आत्मा ही भोगती है। यह अकेली आती है, अकेली जाती है, ऐसा सिद्ध करके विवेकको भलीभाँति जाननेवाले पुरुष एकत्वको निरन्तर खोजते हैं।

दृष्टान्त—महा पुरुषके इस न्यायको अचल करनेवाले नमिराजर्षि और शक्रेंद्रका वैराग्योपदेशक सवाद यहाँ आगे प्रदर्शित करते हैं। नमिराजर्षि मिथिला नगरीके राजेश्वर थे। स्त्री, पुत्र आदिसे विशेष दुःख-समूहको प्राप्त न होते हुए भी एकत्वके स्वरूपकी परिपूर्ण पहचान करनेमें राजेश्वरने किंचित् विभ्रम नहीं किया। शक्रेंद्र पहले जहाँ नमिराजर्षि निवृत्तिमें विराजते हैं, वहाँ विप्ररूपमें आकर परीक्षा करनेके लिए अपना व्याख्यान शुरू करता है —

विप्र—हे राजन् ! मिथिला नगरीमें आज प्रबल कोलाहल व्याप्त हो रहा है। हृदय एव मनके लिए उद्वेगकारी विलापके शब्दोंसे राजमन्दिर और सामान्य घर छाये हुए हैं। मात्र तेरी दीक्षा

ही इन सब दुःखोका हेतु है। परकी आत्माको जो दुःख अपनेसे होता है उस दुःखको ससारपरिभ्रमणका कारण मानकर तू वहाँ जा, भोला न बन।

नमिराज—(गौरवभरे वचनोसे) हे विप्र ! तू जो कहता है वह मात्र अज्ञानरूप है। मिथिला नगरीमें एक बगीचा था, उसके मध्यमें एक वृक्ष था, शीतल छायाके कारण वह रमणीय था, पत्र, पुष्प और फलसे सहित था, नाना प्रकारके पक्षियोंके लिए वह लाभदायक था, वायु द्वारा कपित होनेसे उस वृक्षमें रहनेवाले पक्षी दुःखार्त एवं शरणरहित हो जानेसे आक्रुद करते हैं। वे पक्षी वृक्षके लिए विलाप नहीं करते, परतु अपने सुखके नष्ट होनेके कारण वे शोकार्त हैं।

विप्र—परतु यह देख। अग्नि और वायुके मिश्रणसे तेरा नगर, तेरे अत पुर और मंदिर जल रहे हैं, वहाँ जा और उस अग्निको शांत कर।

नमिराज—हे विप्र ! मिथिला नगरी, उन अत पुरो और मंदिरोंके जलनेसे मेरा कुछ भी नहीं जलता है, जैसे सुखोत्पत्ति है वैसे वर्तन करता हूँ। उन मंदिर आदिमें मुझे अल्प मात्र भी ममत्व नहीं है। मैंने पुत्र, स्त्री आदिके व्यवहारको छोड़ दिया है। मुझे इनमेंसे कुछ प्रिय नहीं है और अप्रिय भी नहीं है।

विप्र—परतु हे राजन् ! तूने अपनी नगरीके लिए सघन किला बनाकर, सिंहद्वार, कोठे, किवाड और भुगाल बनाकर और शतधनी खाई बनवानेके बाद जाना।

नमिराज—(हेतु-कारण-प्रे०^१) हे विप्र ! मैं शुद्ध श्रद्धारूपी नगरी बनाकर, सवरूपी भुगाल बनाकर, क्षमारूपी शुभ गढ़

बनाऊंगा, शुभ मनोरूपी कोठे बनाऊंगा, वचनयोगरूपी खाई बनाऊंगा, कायायोगरूपी शतघ्नी बनाऊंगा, पराक्रमरूपी धनुष् कूँगा, ईर्यासमितिरूपी पनच कूँगा, धीरतारूपी कमान पकड़नेकी मूठ कूँगा, सत्यरूपी चापसे धनुष्को बाँधूँगा, तपरूपी बाण कूँगा और कर्मरूपी बैरीकी सेनाका भेदन कूँगा । लौकिक सग्रामकी मुझे रुचि नहीं है । मैं मात्र वैसे भावसग्रामको चाहता हूँ ।

विप्र—(हेतु-कारण-प्रे०) हे राजन् ! शिखरवध ऊँचे आवास करवाकर, मणिकचनमय गवाक्षादि रखवाकर और तालावमें क्रीडा करनेके मनोहर महालय बनवाकर फिर जाना ।

नमिराज—(हेतु-कारण-प्रे०) तूने जिस जिस प्रकारके आवास गिनाये हैं उस उस प्रकारके आवास मुझे अस्थिर एवं अशाश्वत मालूम होते हैं । वे मार्गके घररूप लगते हैं । इसलिए जहाँ स्वधाम है, जहाँ शाश्वतता है, और जहाँ स्थिरता है वहाँ मैं निवास करना चाहता हूँ ।

विप्र—(हेतु-कारण-प्रे०) हे क्षत्रियशिरोमणि ! अनेक प्रकारके तत्करोके उपद्रवको दूर करके, और इस तरह नगरीका कल्याण करके तूने जाना ।

नमिराज—हे विप्र ! अज्ञानी मनुष्य अनेक बार मिथ्या दंड देते हैं । चोरी न करनेवाले जो शरीरादिक पुद्गल हैं वे लोकमें बाँधे जाते हैं, और चोरी करनेवाले जो इन्द्रियविकार हैं उन्हें कोई बाँध नहीं सकता । तो फिर ऐसा करनेकी क्या आवश्यकता ?

विप्र—हे क्षत्रिय ! जो राजा तेरी आज्ञाका पालन नहीं करते हैं और जो नराधिप स्वतंत्रतासे चलते हैं उन्हें अपने वशमें करनेके वाद जाना ।

नमिराज—(हेतु-कारण-प्रे०) दस लाख सुभटोंको सग्राममें जीतना दुस्कर गिना जाता है, तो भी ऐसी विजय करनेवाले पुरुष

अनेक मिल आते हैं, परंतु एक स्वात्माको जीतनेवाला मिलना अत्यंत दुर्लभ है। उन दस लाख सुभटोपर विजय पानेकी अपेक्षा एक स्वात्माको जीतनेवाला पुरुष परमोत्कृष्ट है। आत्माके साथ युद्ध करना उचित है। बहिर्युद्धका क्या प्रयोजन है? ज्ञानरूप आत्मासे क्रोधादि युक्त आत्माको जीतनेवाला स्तुतिपात्र है। पाँचो इन्द्रियोको, क्रोधको, मानको, मायाको तथा लोभको जीतना दुष्कर है। जिसने मनोयोगादिको जीता उसने सबको जीता।

विप्र—(हेतु-कारण-प्रे०) समर्थ यज्ञ करके, श्रमण, तपस्वी, ब्राह्मण आदिको भोजन देकर, सुवर्ण आदिका दान देकर और मनोज्ञ भोगोको भोगकर हे क्षत्रिय ! तूने बादमे जाना।

नमिराज—(हेतु-कारण-प्रे०) हर महीने यदि दस लाख गायोका दान दे तो भी उस दस लाख गायोके दानकी अपेक्षा जो समय ग्रहण करके समयकी आराधना करता है, वह उसकी अपेक्षा विशेष मंगल प्राप्त करता है।

विप्र—निर्वाह करनेके लिए भिक्षासे सुशील प्रव्रज्यामे असह्य परिश्रम सहना पड़ता है, इसलिए उस प्रव्रज्याका त्याग करके अन्य प्रव्रज्यामे रुचि होती है, इसलिए इस उपाधिको दूर करनेके लिए तू गृहस्थाश्रममे रहकर पौषधादि व्रतमे तत्पर रहना। हे मनुष्याधिपति ! मैं ठीक कहता हूँ।

नमिराज—(हेतु-कारण-प्रे०) हे विप्र ! बाल अविवेकी चाहे जैसा उग्र तप करे परंतु वह सम्यक् श्रुतधर्म तथा चारित्रधर्मके तुल्य न हो। एकाघ कला सोलह कलाओ जैसी कैसे मानी जाय ?

विप्र—अहो क्षत्रिय ! सुवर्ण, मणि, मुक्ताफल, वस्त्रालकार और अस्वादिकी वृद्धि करके पीछे जाना।

नमिराज—(हेतु-कारण-प्रे०) मेरु पर्वत जैसे कदाचित् सोने-चाँदीके असख्यात पर्वत हो तो भी लोभी मनुष्यकी तृष्णा नहीं

वृक्षती। वह किंचित् मात्र सतोषको प्राप्त नहीं होता। तृष्णा आकाश जैसी अनन्त है। धन, सुवर्ण चतुष्पाद इत्यादिसे सकल लोक भर जाये इतना सब लोभी मनुष्यकी तृष्णा दूर करनेके लिए समर्थ नहीं है। लोभकी ऐसी निकृष्टता है। इसलिए सतोषनिवृत्तिरूप तपका विवेकी पुरुष आचरण करते हैं।

विप्र—(हेतु-कारण-प्रे०) हे क्षत्रिय ! मुझे अद्भुत आश्चर्य होता है कि तू विद्यमान भोगोको छोड़ता है। फिर अविद्यमान काम-भोगमे सकल्प-विकल्प करके भ्रष्ट होगा। इसलिए इस सारी मुनित्वसबधी उपाधिको छोड़।

नमिराज—(हेतु-कारण प्रे०) कामभोग शल्य सरीखे हैं, काम-भोग विष सरीखे हैं, कामभोग सर्पके तुल्य है, जिनकी वासनासे जीव नरकादिक अधोगतिमे जाता है, तथा क्रोध एव मानके कारण दुर्गति होती है, मायाके कारण सद्गतिका विनाश होता है, लोभसे इस लोक व परलोकका भय होता है। इसलिए हे विप्र ! इसका तू मुझे बोध न दे। मेरा हृदय कभी भी विचलित होनेवाला नहीं है, इस मिथ्या मोहनीमे अभिरुचि रखनेवाला नहीं है। जान-बूझकर जहर कौन पिये ? जान-बूझकर दीपक लेकर कुएंमे कौन गिरे ? जान-बूझकर विभ्रममे कौन पड़े ? मैं अपने अमृत जैसे वैराग्यके मधुर रसको अप्रिय करके इस विषको प्रिय करनेके लिए मिथिलामे आनेवाला नहीं हूँ।

महर्षि नमिराजकी सुदृढता देखकर शर्क्रेंद्रने परमानन्द पाया, फिर ब्राह्मणके रूपको छोड़कर इन्द्रका रूप धारण किया। वदन करनेके बाद मधुर वाणीसे राजर्षीश्वरकी स्तुति करने लगा—“हे महा यगस्विन् ! बड़ा आश्चर्य है कि तूने क्रोधको जीता। आश्चर्य, तूने अहंकारका पराजय किया। आश्चर्य, तूने माया मिटायी। आश्चर्य, तूने लोभको वशमे किया। आश्चर्य, तेरी सरलता। आश्चर्य,

तेरा निर्ममत्व । आश्चर्य, तेरी प्रधान क्षमा । आश्चर्य, तेरी निर्लोभता । हे पूज्य ! तू इस भवमे उत्तम है, और परभवमे उत्तम होगा । तू कर्मरहित होकर प्रधान सिद्धगतिमे जायेगा ।” इस प्रकार स्तुति करते-करते प्रदक्षिणा देते-देते श्रद्धाभक्तिसे उसने उस ऋषिके पादाब्जको वदन किया । तदनंतर वह मुकुटवाला शक्रेंद्र आकाशमार्गसे चला गया ।

प्रमाणशिक्षा—विप्ररूपमे नमिराजके वैराग्यको परखनेमे इद्रने क्या न्यूनता की है ? कुछ भी नहीं की । ससारकी जो-जो लोलुपताएँ मनुष्यको विचलित करनेवाली है, उन-उन लोलुपताओ सबधी महा गौरवसे प्रश्न करनेमे उस पुरदरने निर्मल भावसे स्तुतिपात्र चातुर्य चलाया है । फिर भी निरीक्षण तो यह करना है कि नमिराज सर्वथा कचनमय रहे है । शुद्ध एव अखंड वैराग्यके वेगमे अपने बहनेको उन्होने उत्तरमे प्रदर्शित किया है । “हे विप्र । तू जिन-जिन वस्तुओको मेरी कहलवाता है वे-वे वस्तुएँ मेरी नहीं है । मैं एक ही हूँ, अकेला जानेवाला हूँ, और मात्र प्रशसनीय एकत्वको ही चाहता हूँ ।” ऐसे रहस्यमे नमिराज अपने उत्तर और वैराग्यको दृढीभूत करते गये है । ऐसी परम प्रमाणशिक्षासे भरा हुआ उन महर्षिका चरित्र है । दोनो महात्माओका पारस्परिक सवाद शुद्ध एकत्वको सिद्ध करनेके लिए तथा अन्य वस्तुओका त्याग करनेके उपदेशके लिए यहाँ दर्शित किया । इसे भी विशेष दृढीभूत करनेके लिए नमिराजने एकत्व कैसे प्राप्त किया, इस विषयमे नमिराजके एकत्व-सबधको किंचित् मात्र प्रस्तुत करते है ।

वे विदेह देश जैसे महान् राज्यके अधिपति थे । अनेक यौवनवती मनोहारिणी स्त्रियोके समुदायसे घिरे हुए थे । दर्शनमोहनीयका उदय न होते हुए भी वे ससारलुब्धसे दिखायी देते थे । किसी समय उनके शरीरमे दाहज्वर नामके रोगकी उत्पत्ति हुई । सारा शरीर

मानो प्रज्वलित हो जाता हो ऐसी जलन व्याप्त हो गयी। रोम रोममे सहस्र बिच्छुओकी दशवेदनाके समान दुःख उत्पन्न हो गया। वैद्य-विद्यामे प्रवीण पुरुषोके औषधोपचारका अनेक प्रकारके सेवन किया, परन्तु वह सब वृथा गया। लेश मात्र भी वह व्याधि कम न होकर अधिक होती गयी। औषधमात्र दाहज्वरकी हितैषिणी होती गयी। कोई औषध ऐसी न मिली कि जिसे दाहज्वरसे किंचित् भी द्वेष हो। निपुण वैद्य हताश हो गये, और राजेश्वर भी उस महा व्याधिसे तग आ गये। उसे दूर करनेवाले पुरुषकी खोज चारो तरफ चलती थी। एक महा कुशल वैद्य मिला, उसने मलयगिरि चदनका विलेपन करनेका सूचन किया। मनोरमा रानियाँ चन्दन घिसनेमे लग गयी। चदन घिसनेसे प्रत्येक रानीके हाथोमे पहने हुए ककणोका समुदाय खलभलाहट करने लग गया। मिथिलेशके अगमे एक दाहज्वरकी असह्य वेदना तो थी ही और दूसरी उन ककणोके कोलाहलसे उत्पन्न हुई। वे खलभलाहट सहन नहीं कर सके, इस-लिए उन्होने रानियोको आज्ञा की, “तुम चदन न घिसो, क्यों खलभलाहट करती हो? मुझसे यह खलभलाहट सहन नहीं हो सकती।” सभी रानियोने मंगलका एक एक ककण रखकर ककण-समुदायका त्याग कर दिया, जिससे वह खलभलाहट शांत हो गयी। नमिराजने रानियोसे कहा, “तुमने क्या चदन घिसना बन्द कर दिया?” रानियोने बताया, “ना। मात्र कोलाहल शांत करनेके लिए एक एक ककण रखकर दूसरे ककणोका परित्याग करके हम चदन घिसती हैं। ककणके समूहको अब हमने हाथमे नहीं रखा है, इससे खलभलाहट नहीं होती।” रानियोके इतने वचन सुनते ही नमिराजके रोम-रोममे एकत्व स्फुरित हुआ, व्याप्त हो गया और ममत्व चला गया—“सचमुच। अधिक मिलनेसे अधिक उपाधि होती है। अब देख, इस एक ककणसे लेश मात्र भी खलभलाहट नहीं होती, ककणके समूहके कारण सिर चकरा देनेवाली खल-

भलाहट होती थी । अहो चेतन ! तू मान कि एकत्वमे ही तेरी सिद्धि है । अधिक मिलनेसे अधिक उपाधि है । ससारमे अनन्त आत्माओ-के सम्बन्धसे तुझे उपाधि भोगना क्या आवश्यक है ? उसका त्याग कर और एकत्वमे प्रवेश कर । देख । यह एक ककण अब खलभलाहटके विना कैसी उत्तम शास्तिमे रम रहा है ? जब अनेक थे तब यह कैसी अशास्ति भोगता था ? इसी तरह तू भी ककणरूप है । इस ककणकी भाँति तू जब तक स्नेही कुटुम्बीरूपी ककणसमुदायमे पडा रहेगा तब तक भवरूपी खलभलाहटका सेवन करना पड़ेगा, और यदि इस ककणकी वर्तमान स्थितिकी भाँति एकत्वका आराधन करेगा तो सिद्धगतिरूपी परम पवित्र शास्ति प्राप्त करेगा ।” इस तरह वैराग्यमे उत्तरोत्तर प्रवेश करते हुए उन नमिराजको पूर्व-जातिकी स्मृति हो आयी । प्रव्रज्या धारण करनेका निश्चय करके वे सो गये । प्रभातमे मागल्यरूप बाजोकी ध्वनि गूँज उठी, दाह-ज्वरसे मुक्त हुए । एकत्वके परिपूर्ण सेवक उन श्रीमान् नमिराज ऋषिको अभिवन्दन हो ।

(शार्दूलविक्रीडित)

राणी सर्व मळी सुचदन घसी, ने चर्चवामा हतो,
बूझ्यो त्या ककळाट ककणतणो, श्रोती नमि भूपति ।
सवादे पण इन्द्रयी दृढ रह्यो, एकत्व साचु कथुं,
एवा ए मिथिलेशनु चरित आ संपूर्ण अत्रे थयु ॥

विशेषार्थ—रानियोका समुदाय चदन घिसकर विलेपन करनेमे लगा हुआ था, तत्काल ककणकी खलभलाहटको सुनकर नमिराज उद्वुद्ध हुए । वे इन्द्रके साथ सवादमे भी अचल रहे, और उन्होंने एकत्वको सिद्ध किया ।

ऐसे उन मुक्तिसाधक महा वैरागीका चरित्र ‘भावनावोध’ ग्रन्थके तृतीय चित्रमें पूर्ण हुआ ।

चतुर्थ चित्र

अन्यत्वभावना

शार्दूलविक्रीडित

ना मारा तन रूप काति युवती, ना पुत्र के भ्रात ना,
ना मारा भूत स्नेहीओ स्वजन के, ना गोत्र के जात ना,
ना मारा धन धाम यौवन धरा, ए मोह अज्ञात्वना;
रे । रे । जीव विचार एम ज सदा, अन्यत्वदा भावना ।

विशेषार्थ—यह शरीर मेरा नहीं, यह रूप मेरा नहीं, यह काति मेरी नहीं, यह स्त्री मेरी नहीं, यह पुत्र मेरा नहीं, ये भाई मेरे नहीं, ये दास मेरे नहीं, ये स्नेही मेरे नहीं, ये सवधी मेरे नहीं, यह गोत्र मेरा नहीं, यह जाति मेरी नहीं, यह लक्ष्मी मेरी नहीं, ये महालय मेरे नहीं, यह यौवन मेरा नहीं और यह भूमि मेरी नहीं है, यह मोह मात्र अज्ञानताका है । हे जीव ! सिद्धगति साधनेके लिए अन्यत्वका बोध देनेवाली अन्यत्वभावनाका विचार कर ! विचार कर !

मिथ्या ममत्वकी आति दूर करनेके लिए और वैराग्यकी वृद्धिके लिए उत्तम भावसे मनन करने योग्य राजराजेश्वर भरतका चरित्र यहाँ उद्धृत करते हैं—

दृष्टान्त—जिसकी अश्वशालामे रमणीय, चतुर, और अनेक प्रकारके तेज अश्वोका समूह शोभा देता था, जिसकी गजशालामे अनेक जातिके मदोन्मत्त हस्ती झूम रहे थे, जिसके अत पुरमे नवयौवना, सुकुमारी और मुग्धा सहस्रो स्त्रियाँ विराजित हो रही थी, जिसकी निधिमे समुद्रकी पुत्री लक्ष्मी, जिसे विद्वान् चचलाकी उपमासे जानते हैं, स्थिर हो गयी थी, जिसकी आज्ञाको देवदेवागनाएँ

अधीन होकर मुकुटपर चढा रहे थे, जिसके प्राशनके लिए नाना प्रकारके षड्रस भोजन पल-पलमे निर्मित होते थे, जिसके कोमल कर्णके विकासके लिए वारीक एव मधुर स्वरसे गायन करनेवाली वारागनाएँ तत्पर रहती थी, जिसके निरीक्षण करनेके लिए अनेक प्रकारके नाटक चेटक थे, जिसकी यश कीर्ति वायुरूपसे फैलकर आकाशकी तरह व्याप्त थी, जिसके शत्रुओंको सुखसे शयन करनेका वक्त नहीं आया था, अथवा जिसके वैरियोकी वनिताओंके नयनोंसे सदैव आँसू टपकते थे, जिससे कोई शत्रुता दिखानेके लिए तो समर्थ न था, परन्तु जिसके सामने निर्दोषतासे उँगली उठानेमें भी कोई समर्थ न था, जिसके समक्ष अनेक मन्त्रियोका समुदाय उसकी कृपाकी याचना करता था, जिसके रूप, काति और सौंदर्य मनोहारी थे, जिसके अगमे महान् बल, वीर्य, शक्ति और उग्र पराक्रम उछल रहे थे, जिसके क्रीडा करने लिए महा सुगन्धिमय बाग-बगीचे और वनोपवन थे, जिसके यहाँ प्रधान कुलदीपक पुत्रोका समुदाय था, जिसकी सेवामे लाखों अनुचर सज्ज होकर खड़े रहते थे, वह पुरुष जहाँ-जहाँ जाता था वहाँ-वहाँ खमा-खमाके उद्गारोंसे कचनके फूलों और मोतियोंके थालोंसे उसका स्वागत होता था, जिसके कुकुमवर्णी पादपकजका स्पर्श करनेके लिए इन्द्र जैसे भी तरसते रहते थे, जिसकी आयुधशालामे महायशस्वी दिव्य चक्रको उत्पत्ति हुई थी, जिसके यहाँ साम्राज्यका अखंड दीपक प्रकाशमान था, जिसके सिरपर महान् छ खड्की प्रभुताका तेजस्वी और प्रकाशमान मुकुट सुशोभित था । कहनेका आशय यह है कि जिसके दलकी, जिसके नगर-पुरपट्टनकी, जिसके वैभवकी और जिसके विलासकी ससारकी दृष्टिसे किसी भी प्रकारकी न्यूनता न थी, ऐसा वह श्रीमान् राजराजेश्वर भरत अपने सुन्दर आदर्श भुवनमे वस्त्राभूषणोंसे विभूषित होकर मनोहर सिंहासनपर बैठा था । चारों ओरके द्वार खुले थे, नाना प्रकारकी धूपोका धूम्र सूक्ष्म रीति-

से फैल रहा था, नाना प्रकारके सुगन्धि पदार्थ खूब महक रहे थे, नाना प्रकारके सुस्वरयुक्त वाजे यात्रिक कलासे बज रहे थे, शीतल, मंद और सुगन्धि यो त्रिविध वायुकी लहरे उठ रही थी, आभूषण आदि पदार्थोंका निरीक्षण करते-करते वह श्रीमान् राजराजेश्वर भरत उस भुवनमें अपूर्वताको प्राप्त हुआ ।

उसके हाथकी एक उँगलीमेंसे अगूठी निकल पड़ी । भरतका ध्यान उस ओर खिंचा और उँगली सर्वथा शोभाहीन दिखाई दी । नौ उँगलियाँ अगूठियोंसे जो मनोहरता रखती थी उस मनोहरतासे रहित इस उँगलीको देखकर भरतेश्वरको अद्भुत मूलभूत विचारकी प्रेरणा हुई । किस कारणसे यह उँगली ऐसी लगती है ? यह विचार करनेपर उसे मालूम हुआ कि कारण है अगूठीका निकल जाना । इस बातको विशेष प्रमाणित करनेके लिए उसने दूसरी उँगलीकी अगूठी खींच निकाली । ज्यों ही दूसरी उँगलीमेंसे अगूठी निकली त्यों ही वह उँगली भी शोभाहीन दिखायी दी, फिर इस बातको सिद्ध करनेके लिए उसने तीसरी उँगलीमेंसे भी अगूठी सरका ली, इससे यह बात और अधिक प्रमाणित हो गयी । फिर चौथी उँगलीमेंसे अगूठी निकाल ली, इसलिए यह भी वैसी ही दिखाई दी । इस प्रकार भरतने अनुक्रमसे दसो उँगलियाँ खाली कर डाली, खाली हो जानेसे सभी उँगलियोंका देखाव शोभाहीन मालूम हुआ । शोभाहीन देखावसे राजराजेश्वर अन्यत्वभावनासे गद्गद होकर इस प्रकार बोला—

अहोहो ! कैसी विचित्रता है कि भूमिसे उत्पन्न हुई वस्तुको पीटकर कुशलतासे घडनेसे मुद्रिका बनी, इस मुद्रिकासे मेरी उँगली सुन्दर दिखायी दी, इस उँगलीमेंसे मुद्रिका निकल पडनेसे विपरीत दृश्य नजर आया । विपरीत दृश्यसे उँगलीकी शोभाहीनता प्रतीत होनेका कारण मात्र अगूठीका न होना ही ठहरा न ? यदि अगूठी होती तो फिर ऐसी अशोभा मैं न देखता । इस मुद्रिकासे मेरी यह

उँगली शोभाको प्राप्त हुई, इस उँगलीसे यह हाथ शोभा देता है, और इस हाथसे यह शरीर शोभा पाता है। तब इसमें मैं किसकी शोभा मानूँ ? अति विस्मयता। मेरी इस मानी जानेवाली मनोहर कातिको विशेष दीप्त करनेवाले ये मणि, माणिक्य आदिके अलंकार और रंग-बिरंगे वस्त्र ठहरे। यह काति मेरी त्वचाकी शोभा ठहरी। यह त्वचा शरीरकी बीभत्सताको ढककर सुन्दरता दिखाती है। अहोहो ! यह महा विपरीतता है। जिस शरीरको मैं अपना मानता हूँ, वह शरीर मात्र त्वचासे, वह त्वचा कातिसे और वह काति वस्त्रालंकारसे शोभा देती है। तो फिर क्या मेरे शरीरकी तो कुछ शोभा ही नहीं ? रुधिर, मांस और हड्डियोंका ही केवल यह ढाँचा है क्या ? और इस ढाँचेको मैं सर्वथा अपना मानता हूँ। कैसी भूल ! कैसी भ्रांति ! और कैसी विचित्रता है। मैं केवल पर-पुद्गलकी शोभासे गोभित होता हूँ। किसीसे रमणीयता धारण करनेवाले इस शरीरको मैं अपना कैसे मानूँ ? और कदाचित् ऐसा मानकर मैं इसमें ममत्वभाव रखूँ तो वह भी केवल दुःखप्रद और व्यर्थ है। इस मेरी आत्माका इस शरीरसे एक समय वियोग होनेवाला है। आत्मा जब दूसरी देहको धारण करनेके लिए जायेगी तब इस देहके यही रह जानेमें कोई शका नहीं है। यह काया मेरी न हुई और न होगी तो फिर मैं इसे अपनी मानता हूँ या मानूँ, यह केवल मूर्खता है। जिसका एक समय वियोग होनेवाला है, और जो केवल अन्यत्वभाव रखती है उसमें ममत्वभाव क्या रखना ? यह जब मेरी नहीं होती तब मुझे इसका होना क्या उचित है ? नहीं, कदापि नहीं। यह जब मेरी नहीं तब मैं इसका नहीं, यो विचार करूँ, दृढ़ करूँ, और प्रवर्तन करूँ, यह विवेकबुद्धिका तात्पर्य है। यह सारी नृष्टि अनन्त वस्तुओंसे और पदार्थोंसे भरी हुई है, उन सब पदार्थोंकी अपेक्षा जिसके जितनी किसी भी वस्तुपर मेरी प्रीति नहीं है, वह वस्तु भी मेरी न हुई, तो फिर दूसरी कौनसी वस्तु मेरी होगी ?

उँगली शोभाको प्राप्त हुई, इस उँगलीसे यह हाथ शोभा देता है, और इस हाथसे यह शरीर शोभा पाता है। तब इसमें मैं किसकी शोभा मानूँ ? अति विस्मयता। मेरी इस मानी जानेवाली मनोहर कातिको विशेष दीप्त करनेवाले ये मणि, माणिक्य आदिके अलंकार और रंग-विरंगे वस्त्र ठहरे। यह काति मेरी त्वचाकी शोभा ठहरी। यह त्वचा शरीरकी बीभत्सताको ढककर सुन्दरता दिखाती है। अहोहो ! यह महा विपरीतता है। जिस शरीरको मैं अपना मानता हूँ, वह शरीर मात्र त्वचासे, वह त्वचा कातिसे और वह काति वस्त्रालंकारसे शोभा देती है। तो फिर क्या मेरे शरीरकी तो कुछ शोभा ही नहीं ? रुधिर, मांस और हड्डियोंका ही केवल यह ढाँचा है क्या ? और इस ढाँचेको मैं सर्वथा अपना मानता हूँ। कैसी भूल ! कैसी भ्राति ! और कैसी विचित्रता है। मैं केवल पर-पुद्गलकी शोभासे शोभित होता हूँ। किसीसे रमणीयता धारण करनेवाले इस शरीरको मैं अपना कैसे मानूँ ? और कदाचित् ऐसा मानकर मैं इसमें ममत्वभाव रखूँ तो वह भी केवल दुःखप्रद और वृथा है। इस मेरी आत्माका इस शरीरसे एक समय वियोग होनेवाला है। आत्मा जब दूसरी देहको धारण करनेके लिए जायेगी तब इस देहके यही रह जानेमें कोई शका नहीं है। यह काया मेरी न हुई और न होगी तो फिर मैं इसे अपनी मानता हूँ या मानूँ, यह केवल मूर्खता है। जिसका एक समय वियोग होनेवाला है, और जो केवल अन्यत्वभाव रखती है उसमें ममत्वभाव क्या रखना ? यह जब मेरी नहीं होती तब मुझे इसका होना क्या उचित है ? नहीं, कदापि नहीं। यह जब मेरी नहीं तब मैं इसका नहीं, यो विचार करूँ, दृढ़ करूँ, और प्रवर्तन करूँ, यह विवेकबुद्धिका तात्पर्य है। यह सारी नृपि अनन्त वस्तुओंसे और पदार्थोंसे भरी हुई है, उन सब पदार्थोंकी अपेक्षा जिसके जितनी किसी भी वस्तुपर मेरी प्रीति नहीं है, वह वस्तु भी मेरी न हुई, तो फिर दूसरी कौनसी वस्तु मेरी होगी ?

अहो ! मैं बहुत भूल गया । मिथ्या मोहमे फँस गया । वे नवर्षाव-
नाएँ, वे माने हुए कुलदीपक पुत्र, वह अतुल लक्ष्मी, वह छ त्वडका
महान् राज्य, ये मेरे नहीं हैं । इनमेमे लग मात्र भी मेरा नहीं ।
इनमे मेरा किंचित् भाग नहीं । जिम कायासे इन सब वस्तुओका उप-
भोग करता हूँ, वह भोग्य वस्तु जब मेरी न हुई तब अपनी मानी हुई
दूसरी वस्तुएँ—स्नेहो, कुटुम्बी इत्यादिक्या मेरी होनेवाली थी ? नहीं,
विलकुल नहीं । यह ममत्वभाव मुझे नहीं चाहिये । ये पुत्र, ये मित्र,
ये कलत्र, यह वैभव और यह लक्ष्मी, इन्हें मुझे अपना मानना ही
नहीं । मैं इनका नहीं और ये मेरे नहीं । पुण्यादिको साधकर मैंने
जो जो वस्तु प्राप्त की वह वह वस्तु मेरी न हुई, इस जैसा ससारमे
क्या खेदमय है ? मेरे उग्र पुण्यत्वका परिणाम यही है न ? अतमे इन
सबका वियोग ही है न ? पुण्यत्वका यह फल पाकर इसको वृद्धिके
लिए मैंने जो जो पाप किये उन सबको मेरी आत्माने ही भोगना
है न ? और वह अकेले ही न ? इसमे कोई साक्षेदार नहीं है न ?
नहीं नहीं । इन अन्यत्वभाववालोके लिए होकर मैंने ममत्वभाव
दिखाकर आत्माका अहितैपी होकर इसे रौद्र नरकका भोक्ता बनाऊँ
इस जैसा कौनसा अज्ञान है ? ऐसी कौनसी भ्राति है ? ऐसा कौनसा
अविवेक है ? त्रेसठ शलाकापुरुषोमेसे मैं एक गिना गया, इस परि-
स्थितिमे मैं ऐसे कृत्यको दूर न कर सकूँ और प्राप्त की हुई प्रभुता-
को खो बैठूँ, यह सर्वथा अयुक्त है । इन पुत्रोको, इन प्रमदाओको,
इस राजवैभवको और इन वाहन आदिके सुखका मुझे कुछ भी
अनुराग नहीं है । ममत्व नहीं है ।”

राजराजेश्वर भरतके अत करणमे वैराग्यका ऐसा प्रकाश पडा
कि तिमिरपट दूर हो गया । शुक्ल ध्यान प्राप्त हुआ । अशेषकर्म
जलकर भस्मीभूत हो गये ॥ महा दिव्य और सहस्र किरणसे भी
अनुपम कात्तिमान् केवलज्ञान प्रगट हुआ । उसी समय इन्होंने पंचमुष्टि
केशलुचन किया । शासनदेवीने इन्हें सतसाज दिया, और ये महा

विरागी सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर चतुर्गति, चौबीस दडक, तथा आधि, व्याधि एव उपाधिसे मुक्त हुए। चपल ससारके सकल सुख-विलाससे इन्होंने निवृत्ति ली, प्रियाप्रियका भेद चला गया, और ये निरतर स्तवन करने योग्य परमात्मा हो गये।

प्रमाणशिक्षा—इस प्रकार ये छ खडके प्रभु, देवोंके देव जैसे, अतुल साम्राज्यलक्ष्मीके भोक्ता, महायुके धनी, अनेक रत्नोंके धारक, राजराजेश्वर भरत आदर्शभुवनमें केवल अन्यत्वभावना उत्पन्न होनेसे शुद्ध विरागी हुए।

सचमुच भरतेश्वरका मनन करने योग्य चरित्र ससारकी शोका-र्तता और उदासीनताका पूरा-पूरा भाव, उपदेश और प्रमाण प्रदर्शित करता है। कहिये। इनके यहाँ क्या कमी थी? न थी नव-यौवना स्त्रियोकी कमी, न थी राजऋद्धिकी कमी, न थी विजय-सिद्धिकी कमी, न थी निधिकी कमी, न थी पुत्र-समुदायकी कमी, न थी कुटुम्ब-परिवारकी कमी, न थी रूपकातिकी कमी, और न थी यश कीर्तिकी कमी।

इस तरह पहले कही हुई इनकी ऋद्धिका पुनः स्मरण कराकर प्रमाणसे शिक्षाप्रसादीका लाभ देते हैं कि भरतेश्वरने विवेकसे अन्य-त्वके स्वरूपको देखा, जाना और सर्पकचुकवत् ससारका परित्याग करके उसके मिथ्या ममत्वको सिद्ध कर दिया। महा वैराग्यकी अच-लता, निर्ममता और आत्मशक्तिकी प्रफुल्लितता, यह सब महा योगीश्वरके चरित्रमें गर्भित है।

एक ही पिताके सौ पुत्रोंमेंसे निन्यानवे पुत्र पहलेसे ही आत्म-सिद्धिको साधते थे। सौवें इन भरतेश्वरने आत्मसिद्धि साधी। पिता-ने भी यही सिद्धि साधी। उत्तरोत्तर आनेवाले भरतेश्वरी राज्यासन-के भोगों इसी आदर्श भुवनमें इसी सिद्धिको पाये हुए कहे जाते हैं। यह सकल सिद्धिसाधक मडल अन्यत्वको ही सिद्ध करके एकत्वमें प्रवेग कराता है। अभिनन्दन हो उन परमात्माओंको।

शाद्वलविनीडित

देखी आगली आप एक अडवी, वैराग्य वेगे गया,
छांडी राजसमाजने भरतजी, कैवल्यज्ञानी थया ।
चोथु चित्र पवित्र ए ज चरिते, पाम्यु अहीं पूर्णता,
ज्ञानीनां मन तेह रजन करो, वैराग्य भावे यथा ।

विशेषार्थ—अपनी एक उंगलीको गोभाहीन देखकर जिसने वैराग्यके प्रवाहमे प्रवेश किया, और जिसने राजसमाजको छोड़कर केवलज्ञान प्राप्त किया, ऐसे उस भरतेश्वरके चरित्रको धारण करके यह चौथा चित्र पूर्णताको प्राप्त हुआ । यह यथोचित वैराग्य भाव प्रदर्शित करके ज्ञानी पुरुषोंके मनको रजन करनेवाला हो ।

भावनाबोध ग्रन्थमें अन्यत्वभावनाके उपदेशके लिए प्रथम दर्शनके चतुर्थ चित्रमें भरतेश्वरका दृष्टान्त और प्रमाणशिक्षा पूर्णताको प्राप्त हुए ।

पचम चित्र

अशुचिभावना

गोतिवृत्त

खाण मूत्र ने मलनी, रोग जरानुं निवासनुं घाम ।

काया एवी गणीने, मान त्यजीने कर सार्थक आम ॥

विशेषार्थ—हे चैतन्य । इस कायाको मल और मूत्रकी खान, रोग और वृद्धताके रहनेका घाम मानकर उसका मिथ्यामान त्याग करके सनत्कुमारकी भाँति उसे सफल कर ।

इन भगवान् सनत्कुमारका चरित्र अशुचिभावनाकी प्रामाणिकता बतानेके लिए यहाँ शुरू किया जाता है ।

दृष्टान्त—जो जो ऋद्धि, सिद्धि और वैभव भरतेश्वरके चरित्रमे वर्णित किये, उन सब वैभवादिसे युक्त सनत्कुमार चक्रवर्ती थे। उनका वर्ण और रूप अनुपम था। एक बार सुधर्म सभामे उस रूपकी स्तुति हुई। किन्हीं दो देवोको यह बात नहीं रुची। बादमे वे दोनो शका दूर करनेके लिए विप्रके रूपमे सनत्कुमारके अंत पुरमे गये। उस समय सनत्कुमारकी देहमे उबटन लगा हुआ था, और अगमर्दानादिक पदार्थोंका मात्र विलेपन था। एक छोटी अगोछी पहनी हुई थी। और वे स्नानमज्जन करनेके लिए बैठे थे। विप्रके रूपमे आये हुए देवता उनका मनोहर मुख, कचनवर्णी काया और चन्द्र जैसी कान्ति देखकर बहुत आनंदित हुए और जरा सिर हिलाया। इसलिए चक्रवर्तीने पूछा, “आपने सिर क्यों हिलाया?” देवोंने कहा, “हम आपके रूप और वर्णका निरीक्षण करनेके लिए बहुत अभिलाषी थे। हमने जगह-जगह आपके रूप एवं वर्णकी स्तुति सुनी थी, आज वह बात हमे प्रमाणित हुई, अतः हमे आनंद हुआ, और सिर इसलिए हिलाया कि जैसा लोगोमे कहा जाता है वैसा ही आपका रूप है। उससे अधिक है परन्तु कम नहीं।” सनत्कुमार स्वरूपवर्णकी स्तुतिसे गर्वमे आकर बोले, “आपने इस समय मेरा रूप देखा सो ठीक है, परन्तु मैं जब राजसभामे वस्त्रालकार धारण करके सर्वथा सज्ज होकर सिंहासनपर बैठता हूँ, तब मेरा रूप और मेरा वर्ण देखने योग्य है, अब तो मैं शरीरमे उबटन लगाकर बैठा हूँ। यदि उस समय आप मेरा रूप वर्ण देखेंगे तो अद्भुत चमत्कारको प्राप्त होंगे और चकित हो जायेंगे।” देवोंने कहा, “तो फिर हम राजसभामे आयेंगे,” यो कहकर वे वहाँसे चले गये।

उसके बाद सनत्कुमारने उत्तम और अमूल्य वस्त्रालकार धारण किये। अनेक उपकरणोंसे अपने शरीरको विशेष आश्चर्यकारी ढंगसे सजाकर वे राजसभामे आकर सिंहासनपर बैठे। आसपास समर्थ मंत्री, सुभट, विद्वान् और अन्य सभासद अपने-अपने आसनोपर बैठ

गये थे । राजेश्वर चमरछत्रसे और खमा खमाके उद्गारासे विशेष शोभित तथा सत्कारित हो रहे थे । वहाँ वे देवता फिर विप्रके रूपमे आये । राजेश्वरको देखते ही उन्होने इस तरह सिर हिलाया कि मानो वे अद्भुत रूपवर्णसे आनन्दित होनेके बदले खिन्न हुए हँ । चक्रवर्तीने पूछा, “अहो ब्राह्मणो ! गत समयकी अपेक्षा इस समय आपने और ही तरहसे सिर हिलाया है, इसका कारण मुझे बतायें ।” अवधिज्ञानके अनुसार विप्रोंने कहा, “हे महाराजन् ! उस रूपमे और इस रूपमे भूमि-आकाशका अंतर हो गया है ।” चक्रवर्तीने उसे स्पष्ट समझानेके लिए उन्हे कहा । ब्राह्मणोंने कहा, “अधि-राज ! पहली बार आपकी काया अमृततुल्य थी, इस बार विष-तुल्य है । इसलिए जब अग अमृततुल्य था तब हमे आनन्द हुआ था । इस समय विषतुल्य है अत हमे खेद हुआ है । हम जो बात कहते हैं उसे सिद्ध करना हो तो आप अभी ताबूल थूकें, तत्काल उस पर मक्षिका बैठेगी और परधामको प्राप्त होगी ।

सनत्कुमारने यह परीक्षा की तो सत्य सिद्ध हुई । पूर्व कर्मके पापके भागमे इस कायाके मदका मिश्रण होनेसे इस चक्रवर्तीकी काया विषमय हो गयी थी । विनाशी और अशुचिमय कायाका ऐसा प्रपञ्च देखकर सनत्कुमारके अत करणमे वैराग्य उत्पन्न हुआ । यह ससार सर्वथा त्याग करने योग्य है । ऐसीकी ऐसी अशुचि स्त्री, पुत्र मित्र आदिके शरीरमे है । यह सब मोह-मान करने योग्य नहीं है, यो कहकर वे छ खण्डकी प्रभुताका त्याग करके चल निकले । वे जब साधुरूपमे विचरते थे तब महा रोग उत्पन्न हुआ । उनके सत्य-त्वकी परीक्षा लेनेके लिए कोई देव वहाँ वैद्यके रूपमे आया । साधुको कहा, “मैं बहुत कुशल राजवैद्य हूँ, आपकी काया रोगका भोग बनी हुई है, यदि इच्छा हो तो तत्काल उस रोगको दूर कर दूँ ।” साधु बोले, “हे वैद्य ! कर्मरूप रोग महोन्मत्त है, इस रोगको दूर करनेकी यदि आपकी समर्थता हो तो भले मेरा यह रोग दूर करें ।

दृष्टान्त—जो जो ऋद्धि, सिद्धि और वैभव भरतेश्वरके चरित्रमे वर्णित किये, उन सब वैभवादिसे युक्त सनत्कुमार चक्रवर्ती थे। उनका वर्ण और रूप अनुपम था। एक बार सुधर्म सभामे उस रूपकी स्तुति हुई। किन्हीं दो देवोंको यह बात नहीं रुची। बादमे वे दोनों शका दूर करनेके लिए विप्रके रूपमे सनत्कुमारके अंत पुरमे गये। उस समय सनत्कुमारकी देहमे उबटन लगा हुआ था, और अगमर्दनादिक पदार्थोंका मात्र विलेपन था। एक छोटी अगोछी पहनी हुई थी। और वे स्नानमज्जन करनेके लिए बैठे थे। विप्रके रूपमे आये हुए देवता उनका मनोहर मुख, कचनवर्णी काया और चन्द्र जैसी कान्ति देखकर बहुत आनंदित हुए और जरा सिर हिलाया। इसलिए चक्रवर्तीने पूछा, “आपने सिर क्यों हिलाया?” देवोंने कहा, “हम आपके रूप और वर्णका निरीक्षण करनेके लिए बहुत अभिलाषी थे। हमने जगह-जगह आपके रूप एवं वर्णकी स्तुति सुनी थी, आज वह बात हमें प्रमाणित हुई, अतः हमें आनंद हुआ, और सिर इसलिए हिलाया कि जैसा लोगोमे कहा जाता है वैसा ही आपका रूप है। उससे अधिक है परन्तु कम नहीं।” सनत्कुमार स्वरूपवर्णकी स्तुतिसे गर्वमे आकर बोले, “आपने इस समय मेरा रूप देखा सो ठीक है, परन्तु मैं जब राजसभामे वस्त्रालकार धारण करके सर्वथा सज्ज होकर सिंहासनपर बैठता हूँ, तब मेरा रूप और मेरा वर्ण देखने योग्य है, अब तो मैं शरीरमे उबटन लगाकर बैठा हूँ। यदि उस समय आप मेरा रूप वर्ण देखेंगे तो अद्भुत चमत्कारको प्राप्त होंगे और चकित हो जायेंगे।” देवोंने कहा, “तो फिर हम राजसभामे आयेंगे,” यो कहकर वे वहाँसे चले गये।

उसके बाद सनत्कुमारने उत्तम और अमूल्य वस्त्रालकार धारण किये। अनेक उपकरणोंसे अपने शरीरको विशेष आश्चर्यकारी ढंगसे सजाकर वे राजसभामे आकर सिंहासनपर बैठे। आसपास समर्थ मंत्री, सुभट, विद्वान् और अन्य सभासद अपने-अपने आसनोपर बैठ

गये थे। राजेश्वर चमरछत्रसे और खमा खमाके उद्गारोंसे विगेप शोभित तथा सत्कारित हो रहे थे। वहाँ वे देवता फिर विप्रके रूपमें आये। राजेश्वरको देखते ही उन्होंने इस तरह सिर हिलाया कि मानो वे अद्भुत रूपवर्णसे आनन्दित होनेके वदले खिन्न हुए हैं। चक्रवर्तीने पूछा, “अहो ब्राह्मणो ! गत समयकी अपेक्षा इस समय आपने और ही तरहसे सिर हिलाया है, इसका कारण मुझे बतायें।” अवधिज्ञानके अनुसार विप्रोंने कहा, “हे महाराजन् ! उस रूपमें और इस रूपमें भूमि-आकाशका अंतर हो गया है।” चक्रवर्तीने उसे स्पष्ट समझानेके लिए उन्हें कहा। ब्राह्मणोंने कहा, “अधिराज ! पहली बार आपकी काया अमृततुल्य थी, इस बार विषतुल्य है। इसलिए जब अग अमृततुल्य था तब हमें आनन्द हुआ था। इस समय विषतुल्य है अतः हमें खेद हुआ है। हम जो बात कहते हैं उसे सिद्ध करना हो तो आप अभी ताबूल थूकें, तत्काल उस पर मक्षिका बैठेगी और परधामको प्राप्त होगी।

सनत्कुमारने यह परीक्षा की तो सत्य सिद्ध हुई। पूर्व कर्मके पापके भागमें इस कायाके मदका मिश्रण होनेसे इस चक्रवर्तीकी काया विषमय हो गयी थी। विनाशी और अशुचिमय कायाका ऐसा प्रपञ्च देखकर सनत्कुमारके अतः करणमें वैराग्य उत्पन्न हुआ। यह ससार सर्वथा त्याग करने योग्य है। ऐसीकी ऐसी अशुचि स्त्री, पुत्र मित्र आदिके शरीरमें है। यह सब मोह-मान करने योग्य नहीं है, यो कहकर वे छ खण्डकी प्रभुताका त्याग करके चल निकले। वे जब साधुरूपमें विचरते थे तब महा रोग उत्पन्न हुआ। उनके सत्यत्वकी परीक्षा लेनेके लिए कोई देव वहाँ वैद्यके रूपमें आया। साधुको कहा, “मैं बहुत कुशल राजवैद्य हूँ, आपकी काया रोगका भोग बनी हुई है, यदि इच्छा हो तो तत्काल उस रोगको दूर कर दूँ।” साधु बोले, “हे वैद्य ! कर्मरूप रोग महोन्मत्त है, इस रोगको दूर करनेकी यदि आपकी समर्थता हो तो भले मेरा यह रोग दूर करें।

यह समर्थता न हो तो यह रोग भले रहे ।” देवताने कहा, “इस रोगको दूर करनेकी समर्थता तो मैं नहीं रखता ।” बादमे साधु अपनी लब्धिके परिपूर्ण बलसे थूकवाली अगुलि करके उसे रोगपत्न लगाया कि तत्काल उस रोगका विनाश हो गया, और काया फिर जैसी थी वैसी हो गयी । बादमे उस समय देवने अपना स्वरूप प्रगट किया, धन्यवाद देकर एव वदन करके वह अपने स्थानको चला गया ।

प्रमाणशिक्षा—रक्तपित्त जैसे सदैव खून-पीपसे खदबदाते हुए महा रोगकी उत्पत्ति जिस कायामे होती है, पलभरमे विनष्ट हो जानेका जिसका स्वभाव है, जिसके प्रत्येक रोममे पौने दो दो रोगोका निवास है, वैसे साढे तीन करोड रोमोसे पूर्ण होनेसे करोडो रोगोका वह भंडार है, ऐसा विवेकसे सिद्ध है । अन्नादिको न्यूनाधिकतासे वह प्रत्येक रोग जिस कायामे प्रगट होता है, मल, मूत्र, विषा, हड्डी, मांस, पीप और श्लेष्मसे जिसका ढाँचा टिका हुआ है, मात्र त्वचासे जिसकी मनोहरता है, उस कायाका मोह सचमुच । विभ्रम ही है । सनत्कुमारने जिसका लेश मात्र मान किया वह भी जिससे सहन नहीं हुआ उस कायामे अहो पामर ! तू क्या मोह करता है ? ‘यह मोह मगलदायक नहीं है ।’^१

ऐसा होनेपर भी आगे चलकर मनुष्यदेहको सर्व-देहोत्तम कहना पड़ेगा । इससे सिद्धगतिकी सिद्धि है, यह कहनेका आशय है । उस स्थानपर निश्चय होनेके लिए यहाँ नाममात्रका व्याख्यान किया है ।

आत्माके शुभ कर्मका जब उदय आता है तब उसे मनुष्यदेह प्राप्त होती है । मनुष्य अर्थात् दो हाथ, दो पैर, दो आँखें, दो कान, एक मुख, दो ओष्ठ और एक नाकवाली देहका अधीश्वर नहीं है ।

१ द्वि० आ० पाठा० ‘यह किंचित् स्तुतिपात्र नहीं है ।’

२ देखें मोक्षमाला शिक्षापाठ ४—मानवदेह ।

परन्तु उसका मर्म भिन्न ही है। यदि इस प्रकार अविवेक दिखायें तो फिर वानरको मनुष्य माननेमें क्या दोष है? उस वेचारेने तो एक पूँछ भी अधिक प्राप्त की है। पर नहीं, मनुष्यत्वका मर्म यह है—विवेकबुद्धि जिसके मनमें उदित हुई है, वही मनुष्य है, बाकी सभी इसके बिना दो पैरवाले पशु ही हैं। मेधावी पुरुष निरन्तर इस मानवत्वका मर्म इसी प्रकार प्रकाशित करते हैं। विवेकबुद्धिके उदयसे मुक्तिके राजमार्गमें प्रवेश किया जाता है। और इस मार्गमें प्रवेश ही मानवदेहकी उत्तमता है। तो भी यह बात ध्यानमें रखना उचित है कि यह देह केवल अशुचिमय और अशुचिमय ही हैं। इसे छोड़कर इसके स्वभावमें और कुछ नहीं है।

भावनावोध ग्रन्थमें अशुचिभावनाके उपदेशके लिए प्रथम दर्शनके पाँचवें चित्रमें सनत्कुमारका दृष्टांत और प्रमाणशिक्षा पूर्ण हुए।

अतर्दर्शन षष्ठ चित्र

निवृत्तिबोध

नाराचछद

अनंत सौख्य नाम दुःख त्या रहो न मित्रता ।

अनंत दुःख नाम सौख्य प्रेम त्या, विचित्रता ॥

उघाड न्याय-नेत्र ने निहाळ रे ! निहाळ तु,

निवृत्ति शीघ्रमेव धारी ते प्रवृत्ति बाळ तु ॥

विशेषार्थ—जिसमें एकांत और अनन्त सुखकी तरंगें उछलती हैं, ऐसे शील एवं ज्ञानको, केवल नाममात्रके दुःखसे तग आकर, मित्ररूप न मानते हुए उनमें अप्रीति करता है, और ससारके जो केवल अनन्त दुःखमय नाममात्रके सुख हैं, उनमें तेरा परिपूर्ण प्रेम

है, यह कैसी विचित्रता है ! अहो चेतन ! अब तू अपने न्यायरूपी नेत्रोंको खोलकर देख ! रे देख ॥ देखकर शीघ्रमेव निवृत्ति अर्थात् महा वैराग्यको धारण कर, और मिथ्या कामभोगकी प्रवृत्तिको जला दे !

ऐसी पवित्र महा निवृत्तिको दृढोभूत करनेके लिए उच्च विरागी युवराज मृगापुत्रका मनन करने योग्य चरित्र यहाँ प्रस्तुत करते हैं । तूने कैसे दुःखको सुख माना है ? और कैसे सुखको दुःख माना है ? इसे युवराजके मुखवचन वैसा ही सिद्ध करेंगे ।

दृष्टान्त—नाना प्रकारके मनोहर वृक्षोंसे भरे हुए उद्यानोंसे सुशोभित सुग्रीव नामक एक नगर है । उस नगरके राज्यासनपर बल-भद्र नामका एक राजा राज्य करता था । उसकी प्रियवदा पटरानीका नाम मृगा था । इस दम्पतीसे बलश्री नामके एक कुमारने जन्म लिया था । मृगापुत्र उसका प्रख्यात नाम था । वह मातापिताको अत्यन्त प्रिय था । उस युवराजने गृहस्थाश्रममे रहते हुए भी सयत्तिके गुणोंको प्राप्त किया था । इसलिए वह दमीश्वर अर्थात् यत्तियोंमे अग्रेसर गिना जाने योग्य था । वह मृगापुत्र शिखरवद आनन्दकारी प्रासादमे अपनी प्राणप्रिया सहित दोगुदक देवताकी भाँति विलास करता था । वह निरन्तर प्रमुदित मनसे रहता था । प्रासादका दीवानखाना चद्रकातादि मणियो तथा विविध रत्नोंसे जडित था । एक दिन वह कुमार अपने झरोखेमे बैठा हुआ था । वहाँसे नगरका परिपूर्ण निरीक्षण होता था । जहाँ चार राजमार्ग मिलते थे ऐसे चौकमे उसकी दृष्टि वहाँ पड़ी कि जहाँ तीन राजमार्ग मिलते थे । उसने वहाँ महा तप, महा नियम, महा सयम, महा शील, और महा गुणोंके धामरूप एक शान्त तपस्वी साधुको देखा । ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है त्यो त्यो मृगापुत्र उस मुनिको खूब ध्यानसे देख रहा है ।

इस निरीक्षणसे वह इस प्रकार बोला—“जान पड़ता है कि ऐसा रूप मैंने कही देखा है। और यो बोलते बोलते वह कुमार शुभ परिणामको प्राप्त हुआ। मोहपट दूर हुआ और वह उपगमताको प्राप्त हुआ। जातिस्मृतिज्ञान प्रकाशित हुआ। पूर्व जातिकी स्मृति उत्पन्न होनेसे महा ऋद्धिके भोक्ता उस मृगापुत्रको पूर्वके चारित्र्यका स्मरण भी हो आया। शीघ्रमेव वह विषयमें अनासक्त हुआ और समयमें आसक्त हुआ। मातापिताके पास आकर बोला, “पूर्व भवमें मैंने पाँच महाव्रत सुने थे, नरकके अनन्त दुःख भी सुने थे, तिर्यचके अनन्त दुःख भी सुने थे। उन अनन्त दुःखोंसे खिन्न होकर मैं उनसे निवृत्त होनेका अभिलाषी हुआ हूँ। ससाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिए हे गुरुजनो! मुझे उन पाँच महाव्रतोंको धारण करनेकी अनुज्ञा दें।”

कुमारके निवृत्तिपूर्ण वचन सुनकर मातापित्ताने उसे भोग भोगनेका आमन्त्रण दिया। आमन्त्रण-वचनसे खिन्न होकर मृगापुत्र यो कहता है—“अहो मात! और अहो तात! जिन भोगोंके लिए आप आमन्त्रण देते हैं उन भोगोंको मैं भोग चुका हूँ। वे भोग विषफल—किपाक वृक्षके फलके समान हैं, भोगनेके बाद कड़वे विपाकको देते हैं और सदैव दुःखोत्पत्तिके कारण हैं। यह शरीर अनित्य और केवल अशुचिभय है, अशुचिसे उत्पन्न हुआ है, यह जीवका अशाश्वत वास है, और अनन्त दुःखोंका हेतु है। यह शरीर रोग, जरा और क्लेशादिका भाजन है, इस शरीरमें मैं कैसे रति करूँ? फिर ऐसा कोई नियम नहीं है कि यह शरीर बचपनमें छोड़ना या बुढ़ापेमें। यह शरीर पानीके फेनके बुलबुले जैसा है। ऐसे शरीरमें स्नेह करना कैसे योग्य हो सकता है? मनुष्यभक्तको प्राप्त होकर यह शरीर कोढ़, ज्वर आदि व्याधियोंसे तथा जरा-मरणसे ग्रसित रहा है। इससे मैं कैसे प्रेम करूँ?

“जन्मका दुःख, जराका दुःख, रोगका दुःख, मरणका दुःख,

इस तरह यह ससार केवल दुःखका हेतु है। भूमि, क्षेत्र, आवास, कचन, कुटुम्ब, पुत्र, प्रमदा, बाधव, इन सबको छोड़कर मात्र क्लेश पाकर इस शरीरको छोड़कर अवश्यमेव जाना है। जैसे किंपाक वृक्षके फलका परिणाम सुखदायक नहीं है वैसे भोगका परिणाम भी सुखदायक नहीं है। जैसे कोई पुरुष महा प्रवासमें अन्न-जल साथ-में न ले और क्षुधा-तृषासे दुःखी हो, वैसे ही धर्मके अनाचरणसे परभवमें जाता हुआ वह पुरुष दुःखी हो, जन्म-जरादिकी पीडा पाये। जिस प्रकार महा प्रवासमें जाता हुआ जो पुरुष अन्न-जलादि साथमें ले, वह पुरुष क्षुधा-तृषासे रहित होकर सुख पाये, उसी प्रकार धर्मका आचरण करनेवाला पुरुष परभवमें जाता हुआ सुख पाये, अल्प कर्मरहित हो और असातावेदनीयसे रहित हो। हे गुरु-जनो ! जैसे किसी गृहस्थका घर प्रज्वलित होता है तब उस घरका धनी वस्त्रादिको ले जाकर जीर्ण वस्त्रादिको वही छोड़ देता है, वैसे ही लोकको जलता हुआ देखकर जीर्ण वस्त्ररूप जरा-मरणको छोड़कर अमूल्य आत्माको उस दाहसे (आप आज्ञा दें तो मैं) बचाऊँगा ।”

मृगापुत्रके वचन सुनकर मातापिता शोकार्त हुए और बोले, “हे पुत्र ! यह तू क्या कहता है ? चारित्र्यका पालना अति दुष्कर है। यतिको क्षमादिक गुण धारण करने पड़ते हैं, निबाहने पड़ते हैं, और यत्नासे संभालने पड़ते हैं। सयतिको मित्र और शत्रुमें समभाव रखना पड़ता है, सयतिको अपनी आत्मा और परात्मापर समबुद्धि रखनी पड़ती है, अथवा सर्व जगत्पर समान भाव रखना पड़ता है। ऐसा पालनेमें दुष्कर प्राणातिपात विरति प्रयम व्रत, उसे जीवन पर्यन्त पालना पड़ता है। सयतिको सदैव अप्रमत्ततासे मृषा वचनका त्याग करना और हितकारी वचन बोलना, ऐसा पालनेमें दुष्कर दूसरा व्रत धारण करना पड़ता है। सयतिको दत्त-शोधनके लिए एक सलाईके भी अदत्तका त्याग करना और निरवद्य एव दोषरहित भिक्षाका ग्रहण करना, ऐसा पालनेमें दुष्कर तीसरा

व्रत धारण करना पड़ता है। कामभोगके स्वादको जानने और अब्रह्मचर्यके धारण करनेका त्याग करके ब्रह्मचर्यरूप चीथा व्रत सयतिको धारण करना तथा उसका पालन करना बहुत दुष्कर है। धनधान्य, दास-समुदाय, परिग्रहके ममत्वका वर्जन और सभी प्रकारके आरम्भका त्याग करके केवल निममत्वमे पाँचवाँ व्रत सयतिको धारण करना अति विकट है। रात्रिभोजनका वर्जन तथा घृतादि पदार्थोंके वासी रखनेका त्याग करना अति दुष्कर है।

‘हे पुत्र! तू चारित्र्य चारित्र्य क्या करता है? चारित्र्य जैसी दुःखप्रद वस्तु दूसरी कौनसी है? क्षुधाका परिषह सहन करना, तृषाका परिषह सहन करना, शीतका-परिषह सहन करना, उष्ण तापका परिषह सहन करना, डाँस-मच्छरका परिषह सहन करना, आक्रोशका परिषह सहन करना, उपाश्रयका परिषह सहन करना, तृणादिके स्पर्शका परिषह सहन करना, तथा मैलका परिषह सहन करना, हे पुत्र! निश्चय मान कि ऐसा चारित्र्य कैसे पाला जा सकता है? वधका परिषह और बन्धका परिषह कैसे विकट है? भिक्षाचरी कैसी दुष्कर है? याचना करना कैसा दुष्कर है? याचना करनेपर भी प्राप्त न हो, यह अलाभ परिषह कैसा दुष्कर है? कायर पुरुषके हृदयका भेदन कर डालनेवाला केशलुचन कैसा विकट है? तू विचार कर, कर्मबैरीके लिए रौद्र ब्रह्मचर्य व्रत कैसा दुष्कर है? सचमुच! अधीर आत्माके लिए यह सब अति अति विकट है।

“प्रिय पुत्र! तू सुख भोगनेके योग्य है। तेरा सुकुमार शरीर अति रमणीय रीतिसे निर्मल स्नान करनेके योग्य है। प्रिय पुत्र! निश्चय ही तू चारित्र्य पालनेके लिए समर्थ नहीं है। जीवन पर्यन्त इसमे विश्राम नहीं है। सयतिके गुणोका महा समुदाय लोहेकी भाँति बहुत भारी है। सयमका भार वहन करना अति अति विकट है। जैसे आकाशगगाके प्रवाहके सामने जाना दुष्कर है वैसे ही यौवनमे सयम महा दुष्कर है। जैसे स्रोतके विपरीत जाना दुष्कर

है, वैसे ही यौवनमे सयम महा दुष्कर है। भुजाओसे जैसे समुद्रको तरना दुष्कर है वैसे ही यौवनमे सयम गुणसमुद्र पार करना महा दुष्कर है। जैसे रेतका कौर नीरस है वैसे ही सयम भी नीरस है। जैसे खड्ग धारापर चलना विकट है वैसे ही तपका आचरण करना महा विकट है। जैसे सर्प एकात अर्थात् सीधी दृष्टिसे चलता है, वैसे ही चारित्र्यमे ईर्यासमित्तिके लिए एकातिक चलना महा दुष्कर है। हे प्रिय पुत्र। जैसे लोहेके चने चबाना दुष्कर है वैसे ही सयमका आचरण करना दुष्कर है। जैसे अग्निकी शिखा पीना दुष्कर है, वैसे ही यौवनमे यतित्व अगीकार करना महा दुष्कर है। सर्वथा मद सहननके धनी कायर पुरुषका यतित्व प्राप्त करना तथा पालना दुष्कर है। जैसे तराजूसे मेरु पर्वतका तौलना दुष्कर है वैसे ही निश्चलतासे, नि शकतासे दशविध यतिधर्मका पालन करना दुष्कर है। जैसे भुजाओसे स्वयभूरमणसमुद्रका पार करना दुष्कर है वैसे ही उपशमहीन मनुष्यके लिए उपशमरूपी समुद्रका पार करना दुष्कर है।

“हे पुत्र। शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श इन पाँच प्रकार मनुष्यसबधी भोगोको भोगकर भुक्तभोगी होकर तूने वृद्धावस्थामे धर्मका आचरण करना।”

मातापिताका भोगसबधी उपदेश सुनकर वह मृगापुत्र माता-पितासे इस तरह बोल उठा—

“जिसे विषयकी वृत्ति न हो उसे सयम पालना कुछ भी दुष्कर नहीं है। इस आत्माने शारीरिक एव मानसिक वेदना असातारूपसे अनन्त बार सहन की है, भोगी है। इस आत्माने महा दुःखसे पूर्ण, भयको उत्पन्न करनेवाली अति रौद्र वेदनाएँ भोगी है। जन्म, जरा और मरण ये भयके धाम हैं। चतुर्गन्तिरूप ससाराटवीमे चक्कर काटते हुए अति रौद्र दुःख मैंने भोगे हैं। हे गुरुजनो। मनुष्यलोकमे

जो अग्नि अतिशय उष्ण मानो गयो है, उस अग्निसे अनन्त गुनी उष्ण ताप वेदना नरकमें इस आत्माने भोगी है। मनुष्यलोकमें जो ठंड अति शीतल मानो गयी है उस ठंडसे अनन्त गुनी ठंड नरकमें इस आत्माने असातासे भोगी है। लोहमय भाजनमें ऊपर पैर बाँधकर और नीचे मस्तक करके देवतासे वैक्रिय को हुई धायें धायें जलतो हुई अग्निमें आक्रदन करते हुए इस आत्माने अत्युग्र दुःख भोगे है। महा द्रवको अग्नि जैसे मरुदेशमें जैसी वालू है उस वालू जैसी वज्र-मय वालू कदव नामक नदीकी वालू है, उस सरीखो उष्ण वालूमें पूर्व कालमें मेरी इस आत्माको अनन्त बार जलाया है।

“आक्रदन करते हुए मुझे पकानेके लिए पकानेके बरतनमें अनन्त बार डाला गया है। नरकमें महा रौद्र परमाधामियोंने मुझे मेरे कड़वे विपाकके लिए अनन्त बार ऊँचे वृक्षकी शाखासे बाँधा था। बान्धवरहित मुझे लम्बी करवतसे चीरा था। अति तीक्ष्ण काँटोसे व्याप्त ऊँचे शाल्मलि वृक्षसे बाँधकर मुझे महा खेद दिया था। पाशमें बाँधकर आगे-पीछे खींचकर मुझे अति दुःखी किया था। अत्यन्त असह्य कोलूमें ईखकी भाँति आक्रदन करता हुआ मैं अति रौद्रतासे पेला गया था। यह सब जो भोगना पड़ा वह मात्र अपने अशुभ कर्मके अनन्त बारके उदयसे ही भोगना पड़ा। सामनामा परमाधामीने मुझे कुत्ता बनाया, शबलनामा परमाधामीने उस कुत्तेके रूपमें मुझे जमीन पर पटका, जीर्ण वस्त्रकी भाँति फाड़ा, वृक्षकी भाँति छेदा, उस समय मैं अतोव तड़फड़ाता था।

“विकराल खड्गसे, भालेसे तथा दूसरे शस्त्रसे उन प्रचंडोंने मुझे विखाड़ित किया था। नरकमें पाप कर्मसे जन्म लेकर विषम जातिके खड्कोका दुःख भोगनेमें कमी नहीं रही। परतत्रतासे अनन्त प्रज्वलित रथमें रौद्रको भाँति बरबस मुझे जोता गया था। महिष-को भाँति देवताकी वैक्रिय को हुई अग्निमें मैं जला था। मैं भुरता

होकर असात्तासे अत्युग्र वेदना भोगता था। ढक-गीध नामके विकराल पक्षियोंकी सँडसे जैसी चोचोसे चूँथा जाकर अनंत विल-बिलाहटसे कायर होकर मैं विलाप करता था। तृपाके कारण जलपानके चिन्तनसे वेगमे दौड़ते हुए, वैतरणीका छरपलाकी धार जैसा अनंत दुःखद पानी मैंने पाया था। जिसके पत्ते खड्गकी तीव्र धार जैसे हैं और जो महा तापसे तप रहा है, वह असिपत्रवन मुझे प्राप्त हुआ था, वहाँ पूर्व कालमे मुझे अनन्त बार छेदा गया था। मुद्गरसे, तीव्र शस्त्रसे, त्रिशूलसे, मूसलसे तथा गदासे मेरे शरीरके टुकड़े किये गये थे। शरणरूप सुखके बिना मैंने अशरणरूप अनन्त दुःख पाया था। वस्त्रकी भाँति मुझे छरपलाकी तीक्ष्ण धारसे, छुरीसे और कँचीसे काटा गया था। मेरे खड खड करके टुकड़े किये गये थे। मुझे तिरछा छेदा गया था। चररर शब्द करती हुई मेरी त्वचा उत्तारी गयी थी। इस प्रकार मैंने अनंत दुःख पाया था।

“मैं परवशतासे मृगकी भाँति अनंत बार पाशमे पकड़ा गया था। परमाधामियोने मुझे मगर-मच्छके रूपमे जाल डालकर अनन्त बार दुःख दिया था। मुझे बाजके रूपमे पक्षीकी भाँति जालमे बाँध कर अनन्त बार मारा था। फरसा इत्यादि शस्त्रोसे मुझे अनन्त बार वृक्षकी तरह काटकर मेरे सूक्ष्म टुकड़े किये गये थे। जैसे लुहार घनसे लोहेको पीटता है वैसे ही मुझे भी पूर्व कालमे परमाधामियोने अनन्त बार पीटा था। ताँवे, लोहे और सीसेको अग्निसे गला कर उनका उबलता हुआ रस मुझे अनन्त बार पिलाया था। अति रौद्रतासे वे परमाधामी मुझे यो कहते थे कि पूर्व भवमे तुझे माँस प्रिय था, अब ले यह माँस। इस तरह मैंने अपने ही शरीरके खड-खड टुकड़े अनन्त बार निगले थे। मद्यकी प्रियताके लिए भी मुझे इससे कुछ कम दुःख उठाना नहीं पडा। इस प्रकार मैंने महा भयसे, महा त्राससे और महा दुःखसे कपायमान काया द्वारा अनन्त वेदनाएँ भोगी थी। जो वेदनाएँ सहन करनेमे अति

तीव्र, रीद्र और उत्कृष्ट कालस्थितिवाली हैं, और जो सुननेमें भी अति भयकर हैं, वे मैंने नरकमें अनन्त वार भोगी थी। जन्मी वेदना मनुष्यलोकमें हे वैसी दीखती परन्तु उमने अनन्त गुनी अधिक असातावेदना नरकमें थी। मैंने सभी भवोंमें असातावेदना भोगी है। निमेष मात्र भी वहाँ साता नहीं है।”

इस प्रकार मृगापुत्रने वैराग्य भावसे ससार-परिभ्रमणके दुःख कह सुनाये। इसके उत्तरमें उसके मातापिता इस प्रकार बोले—
“हे पुत्र। यदि तेरी इच्छा दीक्षा लेनेकी है तो दीक्षा ग्रहण कर, परन्तु चारित्र्यमें रोगोत्पत्तिके समय उपचार कौन करेगा? दुःख-निवृत्ति कौन करेगा? इसके विना अति दुष्कर है।” मृगापुत्रने कहा—“यह ठीक है, परन्तु आप विचार करें कि अटवीमें मृग तथा पक्षी अकेले ही होते हैं, उन्हें रोग उत्पन्न होता है तब उनकी चिकित्सा कौन करता है? जैसे वनमें मृग विहार करता है वैसे ही मैं चारित्र्यवनमें विहार करूँगा, और सत्रह प्रकारके शुद्ध सयम-का अनुरागी बनूँगा, बारह प्रकारके तपका आचरण करूँगा, तथा मृगचर्यासे विचरूँगा। जब मृगको वनमें रोगका उपद्रव होता है, तब उसका इलाज कौन करता है?” ऐसा कहकर वह पुन बोला, “कौन उस मृगको औषध देता है? कौन उस मृगको आनन्द, शांति और सुखकी बात पूछता है? कौन उस मृगको आहार, जल लाकर देता है? जैसे वह मृग उपद्रवमुक्त होनेके बाद गहन वनमें जहाँ सरोवर होता है वहाँ जाता है, तृण पानी आदिका सेवन करके फिर जैसे वह मृग विचरता है वैसे ही मैं विचरूँगा। साराण यह कि मैं तद्रूप मृगचर्याका आचरण करूँगा और मृगकी भाँति सयमवान् बनूँगा। अनेक स्थलोमें विचरता हुआ यति मृगकी भाँति अप्रतिबद्ध रहे। मृगकी तरह विचरण करके, मृगचर्याका सेवन करके और सावधकी टाल कर यति विचरे। जैसे मृग तृण, जल आदिकी गोचरी करता है वैसे ही यति भी गोचरी करके सयमभारका निर्वाह

करे । दुराहारके लिए गृहस्थकी अवहेलना न करे, निंदा न करे, ऐसे समयका मैं आचरण करूँगा ।”

“एव पुत्ता जहासुख—हे पुत्र । जैसे तुझे सुख हो वैसे कर ।” इस प्रकार मातापिताने अनुज्ञा दी । अनुज्ञा मिलनेके बाद ममत्व-भावका छेदन करके जैसे महा नाग कचुकका त्याग करके चला जाता है वैसे ही वह मुगापुत्र ससारका त्याग कर समय-धर्ममें सावधान हुआ । कचन, कामिनी, मित्र, पुत्र, जाति और सगे सबघियोका परित्यागी हुआ । जैसे वस्त्रको झटक कर धूलको झाड़ डालते हैं वैसे ही वह सब प्रपञ्च छोड़कर दीक्षा लेनेके लिए निकल पड़ा । वह पवित्र पाँच महाव्रतसे युक्त हुआ, पञ्च समितिसे सुशोभित हुआ, त्रिगुप्तिसे अनुगुप्त हुआ, बाह्याभ्यन्तर द्वादश तपसे सयुक्त हुआ, ममत्वरहित हुआ, निरहकारी हुआ । स्त्री आदिके सगसे रहित हुआ, और सभी प्राणियोमें उसका समभाव हुआ । आहार जल प्राप्त हो या न हो, सुख या दुःख, जीवन हो या मरण, कोई स्तुति करे या कोई निन्दा करे, कोई मान दे या कोई अपमान करे, उन सब पर वह समभावी हुआ । ऋद्धि, रस और सुख इस त्रिगारवके अहपदसे वह विरक्त हुआ । मनदड, वचनदड और तनदडसे निवृत्त हुआ । चार कषायसे विमुक्त हुआ । मायाशल्य, निदानशल्य तथा मिथ्या-त्वशल्य इस त्रिगल्यसे विरागी हुआ । सप्त महा भयसे वह अभय हुआ । हास्य और शोकसे निवृत्त हुआ । निदानरहित हुआ । राग-द्वेषरूपी बन्धनसे छूट गया । वाछारहित हुआ । सभी प्रकारके विलासोसे रहित हुआ । कोई तलवारसे काटे और कोई चन्दनका विलेपन करे, उसपर समभावी हुआ । उसने पाप आनेके सभी द्वार रोक दिये । शुद्ध अन्तःकरणसहित धर्मध्यानादिके व्यापारमें वह प्रशस्त हुआ । जिनेन्द्रके शासनतत्त्वमें परायण हुआ । ज्ञानसे, आत्मचारित्रसे, सम्यक्त्वसे, तपसे, प्रत्येक महाव्रतकी पाँच भावनाओं-से अर्थात् पाँच महाव्रतोंकी पञ्चीस भावनाओंसे और निर्मलतासे

वह अनुपम विभूषित हुआ । सम्यक् प्रकारसे बहुत वर्ष तक आत्म-चारित्रका परिसेवन करके एक मासका अनगन कर्के वह महा ज्ञानी युवराज मृगापुत्र प्रधान मोक्षगतिमे चला गया ।

प्रमाणशिक्षा—तत्त्वज्ञानियोने सप्रमाण सिद्ध की हुई द्वादश भावनाओमेसे ससारभावनाको दृढ करनेके लिए मृगापुत्रके चारित्रका यहाँ वर्णन किया गया है । ससाराटवीमे भ्रमण करते हुए अनन्त दुःख है, यह विवेक सिद्ध है, और इसमे भी, जिसमे निमेषमात्र भी सुख नहीं ऐसी नरकाधोगतिके दुःखोका वर्णन युव ज्ञानी योगीन्द्र मृगापुत्रने अपने मातापिताके समक्ष किया है, वह केवल ससारसे मुक्त होनेके लिए विरागी उपदेश प्रदर्शित करता है । आत्मचारित्रको धारण करनेमे तपपरिषहादिके बहिर्दुःखको दुःख माना है, और महाधोगतिके परिभ्रमणरूप अनन्त दुःखको बहिर्भाव मोहनीसे सुख माना है, यह देख कैसी भ्रमविचित्रता है ? आत्मचारित्रका दुःख दुःख नहीं परन्तु परम सुख है, और परिणाममे अनन्त सुखसागरकी प्राप्तिका कारण है, और भोगविलासादिका सुख जो क्षणिक एव बहिर्दृष्ट सुख है वह केवल दुःख ही है, और परिणाममे अनन्त दुःखका कारण है, इसे सप्रमाण सिद्ध करनेके लिए महा ज्ञानी मृगापुत्रका वैराग्य यहाँ प्रदर्शित किया है । इस महा प्रभावक, महा यशस्वी मृगापुत्रकी भाँति जो साधु तपादिक और आत्मचारित्रादिक शुद्धाचरण करे, वह उत्तम साधु त्रिलोकमे प्रसिद्ध और प्रधान परमसिद्धिदायक सिद्धगतिको पाये । ससारममत्वको दुःखवृद्धिरूप मानकर तत्त्वज्ञानी इस मृगापुत्रकी भाँति परम सुख और परमानन्दके लिए ज्ञानदर्शनचारित्ररूप दिव्य चिंतामणिकी आराधना करते हैं ।

महर्षि मृगापुत्रका सर्वोत्तम चरित्र (ससारभावनारूपसे) ससारपरिभ्रमणकी निवृत्तिका और उसके साथ अनेक प्रकारकी निवृत्तिका उपदेश देता है । इस परसे अतर्दर्शनका नाम निवृत्तिबोध रखकर

करे । दुराहारके लिए गृहस्थकी अवहेलना न करे, निंदा न करे, ऐसे समयका मैं आचरण करूँगा ।”

“एव पुत्ता जहासुख—हे पुत्र । जैसे तुझे सुख हो वैसे कर ।” इस प्रकार मातापिताने अनुज्ञा दी । अनुज्ञा मिलनेके बाद ममत्व-भावका छेदन करके जैसे महा नाग कचुकका त्याग करके चला जाता है वैसे ही वह मृगापुत्र ससारका त्याग कर समय-धर्ममें सावधान हुआ । कचन, कामिनी, मित्र, पुत्र, जाति और सगे सबधियोका परित्यागी हुआ । जैसे वस्त्रको झटक कर धूलको झाड़ डालते हैं वैसे ही वह सब प्रपञ्च छोड़कर दीक्षा लेनेके लिए निकल पड़ा । वह पवित्र पाँच महाव्रतसे युक्त हुआ, पञ्च समितिसे सुशोभित हुआ, त्रिगुप्तिसे अनुगुप्त हुआ, बाह्याभ्यन्तर द्वादश तपसे सयुक्त हुआ, ममत्वरहित हुआ, निरहकारी हुआ । स्त्री आदिके सगसे रहित हुआ, और सभी प्राणियोमें उसका समभाव हुआ । आहार जल प्राप्त हो या न हो, सुख या दुःख, जीवन हो या मरण, कोई स्तुति करे या कोई निन्दा करे, कोई मान दे या कोई अपमान करे, उन सब पर वह समभावी हुआ । ऋद्धि, रस और सुख इस त्रिगारवके अहपदसे वह विरक्त हुआ । मनदड, वचनदड और तनदडसे निवृत्त हुआ । चार कषायसे विमुक्त हुआ । मायाशल्य, निदानशल्य तथा मिथ्या-त्वशल्य इस त्रिशल्यसे विरागी हुआ । सप्त महा भयसे वह अभय हुआ । हास्य और शोकसे निवृत्त हुआ । निदानरहित हुआ । राग-द्वेषरूपी बन्धनसे छूट गया । वाछारहित हुआ । सभी प्रकारके विलासोसे रहित हुआ । कोई तलवारसे काटे और कोई चन्दनका विलेपन करे, उसपर समभावी हुआ । उसने पाप आनेके सभी द्वार रोक दिये । शुद्ध अन्तःकरणसहित धर्मध्यानादिके व्यापारमें वह प्रशस्त हुआ । जिनेन्द्रके शासनतत्त्वमें परायण हुआ । ज्ञानसे, आत्मचारित्रसे, सम्यक्त्वसे, तपसे, प्रत्येक महाव्रतकी पाँच भावनाओंसे अर्थात् पाँच महाव्रतोंकी पच्चीस भावनाओंसे और निर्मलतासे

वह अनुपम विभूषित हुआ। सम्यक् प्रकारसे बहूत वर्ष तक आत्म-चारित्रका परिसेवन करके एक मामका अनन्त कर्मे वह महा ज्ञानी युवराज मृगापुत्र प्रधान मोक्षगतिमें चला गया।

प्रमाणशिक्षा—तत्त्वज्ञानियोने सप्रमाण सिद्ध की हुई द्वादश भावनावोधसे ससारभावनाको दृढ़ करनेके लिए मृगापुत्रके चाग्रि-का यहाँ वर्णन किया गया है। ससाराटवीमें भ्रमण करते हुए अनन्त दुःख है, यह विवेक सिद्ध है, और इसमें भी, जिसमें निमेषमात्र भी सुख नहीं ऐसी नरकाधोगतिके दुःखोका वर्णन युव ज्ञानी योगीन्द्र मृगापुत्रने अपने मातापिताके समक्ष किया है, वह केवल ससारमें मुक्त होनेके लिए विरागी उपदेश प्रदर्शित करता है। आत्मचारित्र-को धारण करनेमें तपपरिषदादिके बहिर्दुःखको दुःख माना है, और महाधोगतिके परिभ्रमणरूप अनन्त दुःखको बहिर्भाव मोहनीमें मुख्य माना है, यह देख कैसी भ्रमविचित्रता है? आत्मचारित्रका दुःख दुःख नहीं परन्तु परम सुख है, और परिणाममें अनन्त सुखसागरकी प्राप्ति का कारण है, और भोगविलासादिका सुख जो क्षणिक एवं बहिर्दृष्ट सुख है वह केवल दुःख ही है, और परिणाममें अनन्त दुःख का कारण है, इसे सप्रमाण सिद्ध करनेके लिए महा ज्ञानी मृगापुत्र का वैराग्य यहाँ प्रदर्शित किया है। इस महा प्रभावक, महा यशस्वी मृगापुत्रकी भाँति जो साधु तपादिक और आत्मचारित्रादिक शुद्धा-चरण करे, वह उत्तम साधु त्रिलोकमें प्रसिद्ध और प्रधान परम-सिद्धिदायक सिद्धगति को पाये। ससारममत्वको दुःखवृद्धिरूप मानकर तत्त्वज्ञानी इस मृगापुत्रकी भाँति परम सुख और परमानन्दके लिए ज्ञानदर्शनचारित्ररूप दिव्य चित्तामणिकी आराधना करते हैं।

महर्षि मृगापुत्रका सर्वोत्तम चरित्र (ससारभावनारूपसे) ससार-परिभ्रमणकी निवृत्तिका और उसके साथ अनेक प्रकारकी निवृत्तिका उपदेश देता है। इस परसे अतर्दर्शनका नाम निवृत्तिबोध रखकर

आत्मचारित्रकी उत्तमताका वर्णन करते हुए मृगापुत्रका यह चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। तत्त्वज्ञानी ससारपरिभ्रमणनिवृत्ति और सावद्य उपकरणनिवृत्तिका पवित्र विचार निरतर करते हैं।

इति अन्तर्दर्शनके संसारभावनारूप छठे चित्रमें मृगापुत्रचरित्र समाप्त हुआ।

सप्तम चित्र

आस्रवभावना

द्वादश अविरति, षोडश कषाय, नव नोकषाय, पच मिथ्यात्व, और पचदश योग यह सब मिलकर सत्तावन आस्रव-द्वार अर्थात् पापके प्रवेश करनेके प्रणाल हैं।

दृष्टान्त—महा विदेहसे विशाल पुडरीकिणी नगरीके राज्य-सिंहासनपर पुडरीक और कुडरीक नामके दो भाई आरूढ़ थे। एक बार वहाँ महा तत्त्वज्ञानी मुनिराज विहार करते हुए आये। मुनिके वैराग्य वचनामृतसे कुडरीक दीक्षानुरक्त हुआ और उसने घर आनेके वाद पुडरीकको राज्य सौंपकर चारित्र अगीकार किया। सरस-नीरस आहार करनेसे थोड़े समयमे वह रोगग्रस्त हो गया, जिससे उसके चारित्रपरिणामका भग हो गया। उसने पुडरीकिणी महा नगरीको अशोकवाटिकामे आकर ओघा और मुखपटी वृक्षपर लटका दिये। वह निरन्तर यह परिवर्तन करने लगा कि पुडरीक मुझे राज देगा कि नहीं? वनरक्षकने कुडरीकको पहचान लिया। उसने जाकर पुडरीकको विदित किया कि आकुलव्याकुल होते हुए आपके भाई अशोकवागमे ठहरे हुए हैं। पुडरीकने आकर कुडरीकके मनोभाव देखे और उसे चारित्रसे डगमगाते हुए देखकर कुछ उपदेश देनेके वाद राज सौंपकर घर आया।

कुडरीककी आज्ञाको सामत या मत्री कोई भी नहीं मानते थे, और वह हजार वर्ष तक प्रव्रज्या पालकर पतित हुआ, इसलिए उसे धिक्कारते थे। कुडरीकने राज्यमें आनेके बाद अति आहार किया। इस कारण वह रात्रिमें अति पीडित हुआ और वमन हुआ। अप्रीतिके कारण उसके पास कोई नहीं आया, इससे उसके मनमें प्रचण्ड क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि इस पीडासे यदि मुझ शक्ति मिले तो फिर प्रभातमें इन सबको मैं देख लूँगा। ऐसे महा दुर्ध्यानमें मर कर वह सातवें नरकमें अपयथाण पाथडमें तैत्तीस सागरोपमकी आयुके साथ अनन्त दुःखमें जाकर उत्पन्न हुआ। कैसा विपरीत आस्रवद्वार ॥

इति सप्तम चित्रमें आस्रवभावना समाप्त हुई।

०

अष्टम चित्र संवरभावना

संवरभावना—उपर्युक्त आस्रवद्वार और पापप्रणालको सर्वथा रोकना (आते हुए कर्म-समूहको रोकना) यह संवरभाव है।

दृष्टांत—(१) (कुडरीकका अनुसवध) कुडरीकके मुखपटी इत्यादि उपकरणोंको ग्रहण करके पुडरीकने निश्चय किया कि मुझे पहले महर्षि गुरुके पास जाना चाहिये और उसके बाद ही अन्न-जल ग्रहण करना चाहिये। नगे पैरोसे चलनेके कारण पैरोमें ककर एव कांटे चुभनेसे लहूकी धाराएँ बह निकली, तो भी वह उत्तम ध्यानमें समताभावसे रहा। इसलिए यह महानुभाव पुडरीक मर कर समर्थ सर्वार्थसिद्ध विमानोमें तैत्तीस सागरोपमकी उत्कृष्टता आयु-सहित देव हुआ। आस्रवसे कुडरीककी कैसी दुःखदशा ! और संवरसे पुडरीककी कैसी सुखदशा ॥

दृष्टांत—(२) वज्रस्वामी कचनकामिनीके द्रव्यभावसे सर्वथा

परित्यागी थे । एक श्रीमत्तकी रुक्मिणी नामकी मनोहारिणी पुत्री वज्रस्वामीके उत्तम उपदेशको सुनकर उनपर मोहित हो गयी । घर आकर उसने मातापितासे कहा, “यदि मैं इस देहसे पति करूँ, तो मात्र वज्रस्वामीको ही करूँ, अन्यके साथ सलग्न न होनेकी मेरी प्रतिज्ञा है ।” रुक्मिणीको उसके मातापिताने बहुत ही कहा, “पगली ! विचार तो सही कि मुनिराज और वे विवाह करें ? उन्होंने तो आस्रवद्वारको सत्य प्रतिज्ञा ग्रहण की है ।” तो भी रुक्मिणीने कहना नहीं माना । निरुपाय होकर धनावा सेठने कुछ द्रव्य और सुरूपा रुक्मिणीको साथ लिया, और जहाँ वज्रस्वामी विराजते थे वहाँ आकर कहा, “यह लक्ष्मी है, इसका आप यथा-रुचि उपभोग करें, और वैभवविलासमें लगायें, और इस मेरी महा सुकोमला रुक्मिणी नामकी पुत्रीसे पाणिग्रहण करें ।” यो कहकर वह अपने घर चला आया ।

यौवनसागरमें तैरती हुई रूपराशि रुक्मिणीने वज्रस्वामीको अनेक प्रकारसे भोगसवधी उपदेश किया, भोगके सुखोका अनेक प्रकारसे वर्णन किया, मनमोहक हावभाव तथा अनेक प्रकारके अन्य विचलित करनेके उपाय किये, परन्तु वे सर्वथा वृथा गये, महा सुदरी रुक्मिणी अपने मोहकटाक्षमें निष्फल हुई । उग्रचरित्र विजयमान वज्रस्वामी मेरुकी भाँति अचल और अडोल रहे । रुक्मिणीके मन, वचन और तनके सभी उपदेशों तथा हावभावोंसे वे लेश मात्र भी नहीं पिघले । ऐसी महा विशाल दृढतासे रुक्मिणीने बोध प्राप्त करके निश्चय किया कि ये समर्थ जितेंद्रिय महात्मा कभी चलित होनेवाले नहीं हैं । लोहे और पत्थरको पिघलना तो सरल है, परन्तु इन महा पवित्र साधु वज्रस्वामीको पिघलानेकी आशा निरर्थक होते हुए भी अधोगतिका कारणरूप है । इस प्रकार सुविचार करके उस रुक्मिणीने पिताको दो हुई लक्ष्मीको शुभ क्षेत्रमें लगाकर चारित्र्यको ग्रहण किया, मन, वचन और कायाका अनेक

प्रकारसे दमन करके आत्मार्थ साधा । तत्त्वज्ञानी इसे सवरभावना कहते हैं ।

इति अष्टम चित्रमें सवरभावना समाप्त हुई ।

०

नवम चित्र निर्जराभावना

द्वादश प्रकारके तपसे कर्म-समूहको जलाकर भस्मीभूत कर डालनेका नाम निर्जराभावना है । तपके बारह प्रकारमे छ बाह्य और छ अभ्यंतर प्रकार हैं । अनशन, अनोदरी, वृत्तिसक्षेप, रस-परित्याग, कायक्लेश और सलीनता ये छ बाह्य तप हैं । प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, शास्त्र-पठन, ध्यान और कायोत्सर्ग ये छ अभ्यंतर तप हैं । निर्जरा दो प्रकारकी है । एक अकाम निर्जरा और दूसरी सकाम निर्जरा । निर्जराभावनापर एक विप्र-पुत्रका दृष्टांत कहते हैं ।

दृष्टांत—किसी ब्राह्मणने अपने पुत्रको सप्त व्यसनभक्त जानकर अपने घरसे निकाल दिया । वह वहाँसे निकल पड़ा और जाकर उसने तस्करमडलीसे स्नेहसबध जोड़ा । उस मडलीके अग्रेसरने उसे अपने काममे पराक्रमी जानकर पुत्र बनाकर रखा । वह विप्र पुत्र दुष्टदमन करनेमे दृढप्रहारी प्रतीत हुआ । इससे उसका उपनाम दृढप्रहारी रखा गया । वह दृढप्रहारी तस्करोमे अग्रेसर हो गया । नगर व ग्रामका नाश करनेमे वह प्रबल हिंमतवाला सिद्ध हुआ । उसने बहुतसे प्राणियोंके प्राण लिये । एक बार अपने सगतिसमुदाय-को लेकर उसने एक महा नगरको लूटा । दृढप्रहारी एक विप्रके घर बैठा था । उस विप्रके यहाँ बहुत प्रेमभावसे क्षीरभोजन बना था । उस विप्रके मनोरथी बालबच्चे उस क्षीरभोजनके भाजनको घेरे

वैठे थे। दृढप्रहारी उस भाजनको छूने लगा, उस वक्त ब्राह्मणीने कहा, “हे मूर्खराज ! इसे क्यों छूता है ? यह फिर हमारे काम नहीं आयेगा, इतना भी तू नहीं समझता ?” दृढप्रहारीको उन वचनोसे प्रचंड क्रोध आ गया और उसने उस दीन स्त्रीको कालधर्मका भोग बना दिया। नहाता नहाता ब्राह्मण सहायताके लिए दौड़ आया, उसे भी उसने परभवको पहुँचा दिया। इतनेमे घरमेसे गाय दौडती हुई आयी, और उसने सींगोसे दृढप्रहारीको मारना शुरू किया। उस महा दुष्टने उसे भी कालके हवाले कर दिया। उस गायके पेटमेसे एक बछड़ा निकल पडा, उसे तडफडाता देखकर दृढप्रहारीके मनमे बहुत पश्चात्ताप हुआ, “मुझे धिक्कार है कि मैने महा घोर हिंसाएँ कर डाली। मेरा इस महा पापसे कब छुटकारा होगा ? सचमुच ! आत्मार्य साधनेमे ही श्रेय है।”

ऐसी उत्तम भावनासे उसने पचमुष्टि केशलुचन किया। नगरके चौकमे आकर वह उग्र कायोत्सर्गमे स्थित रहा। वह पहिले सारे नगरके लिए सतापरूप हुआ था, इसलिए लोग उसे बहुविध सताप देने लगे। आते जाते हुए लोगोके धूल-ढेंलो, ईट-पत्थरो और तलवारकी मूठोसे वह अति सतापको प्राप्त हुआ। वहाँ लोगोने डेढ महीने तक उसे तिरस्कृत किया, फिर थके और उसे छोड दिया। दृढप्रहारी वहाँसे कायोत्सर्ग पार कर दूसरे चौकमे ऐसे ही उग्र कायोत्सर्गमे स्थित रहा। उस दिशाके लोगोने भी उसी तरह तिरस्कृत किया, डेढ महीने तक छेडछाड कर छोड दिया। वहाँसे कायोत्सर्ग पार कर दृढप्रहारी तीसरे चौकमे स्थित रहा। वहाँके लोगोने भी बहुत तिरस्कृत किया। डेढ महीने बाद छोड देनेसे वह वहाँसे चौथे चौकमे डेढ मास तक रहा। वहाँ अनेक प्रकारके परिषह सहन करके वह क्षमाघर रहा। छठे मासमे अनन्त कर्म-समुदायको जलाकर उत्तरोत्तर शुद्ध होकर वह कर्मरहित हुआ। सर्व प्रकारके

ममत्वका उसने त्याग किया । अनुपम केवलज्ञान पाकर वह मुक्तिके अनन्त सुखानदसे युक्त हो गया । यह निर्जराभावना दृढ़ हुई । अब—

दशम चित्र

लोकस्वरूपभावना

लोकस्वरूपभावना—इस भावनाका स्वरूप यहाँ संक्षेपमें कहना है । जैसे पुरुष दो हाथ कमरपर रखकर पैरोको चौड़ा करके खड़ा रहे, वैसे ही लोकनाल किंवा लोकस्वरूप जानना । वह लोकस्वरूप तिरछे थालके आकारका है । अथवा खड़े मर्दालके समान है । नीचे भवनपति, व्यतर और सात नरक हैं । मध्य भागमें अढाई द्वीप है । ऊपर बारह देवलोक, नव ग्रैवेयक, पाँच अनुत्तर विमान और उनपर अनन्त सुखमय पवित्र सिद्धोकी सिद्धशिला है । यह लोकालोक-प्रकाशक सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और निरुपम केवल ज्ञानियोने कहा है । संक्षेपमें लोकस्वरूपभावना कही गयी ।

पापप्रणालको रोकनेके लिए आस्रवभावना और सवरभावना, महाफली तपके लिए निर्जराभावना और लोकस्वरूपका किंचित् तत्त्व जाननेके लिए लोकस्वरूपभावना इस दर्शनके चार चित्रोंमें पूर्ण हुई ।

दशम चित्र समाप्त ।

ज्ञान, ध्यान, वैराग्यमय, उत्तम जहाँ विचार ।

ए भावे शुभ भावना, ते ऊतरे भव पार ॥

भावार्थ—ज्ञान, ध्यान और वैराग्यमय उत्तम विचारोंके साथ जो इन शुभ भावनाओंका चिंतन करता है, वह ससारसे पार हो जाता है ।

बैठे थे। दृढप्रहारी उस भाजनको छूने लगा, उस वक्त ब्राह्मणीने कहा, “हे मूर्खराज ! इसे क्यों छूता है ? यह फिर हमारे काम नहीं आयेगा, इतना भी तू नहीं समझता ?” दृढप्रहारीको उन वचनोसे प्रचंड क्रोध आ गया और उसने उस दीन स्त्रीको कालघर्मका भोग बना दिया। नहाता नहाता ब्राह्मण सहायताके लिए दौड़ आया, उसे भी उसने परभवको पहुँचा दिया। इतनेमें घरमेंसे गाय दौड़ती हुई आयी, और उसने सींगोसे दृढप्रहारीको मारना शुरू किया। उस महा दुष्टने उसे भी कालके हवाले कर दिया। उस गायके पेटमेंसे एक बछड़ा निकल पड़ा, उसे तडफडाता देखकर दृढप्रहारीके मनमें बहुत पश्चात्ताप हुआ, “मुझे धिक्कार है कि मैंने महा घोर हिंसाएँ कर डाली। मेरा इस महा पापसे कब छुटकारा होगा ? सचमुच ! आत्मार्थ साधनेमें ही श्रेय है !”

ऐसी उत्तम भावनासे उसने पंचमुष्टि केशलुचन किया। नगरके चौकमें आकर वह उग्र कायोत्सर्गमें स्थित रहा। वह पहिले सारे नगरके लिए सतापरूप हुआ था, इसलिए लोग उसे बहुविध सताप देने लगे। आते जाते हुए लोगोके धूल-ढेंलो, ईट-पत्थरो और तलवार-की मूठोसे वह अति सतापको प्राप्त हुआ। वहाँ लोगोने डेढ़ महीने तक उसे तिरस्कृत किया, फिर थके और उसे छोड़ दिया। दृढप्रहारी वहाँसे कायोत्सर्ग पार कर दूसरे चौकमें ऐसे ही उग्र कायोत्सर्गमें स्थित रहा। उस दिशाके लोगोने भी उसी तरह तिरस्कृत किया, डेढ़ महीने तक छेड़छाड़ कर छोड़ दिया। वहाँसे कायोत्सर्ग पार कर दृढप्रहारी तीसरे चौकमें स्थित रहा। वहाँके लोगोने भी बहुत तिरस्कृत किया। डेढ़ महीने बाद छोड़ देनेसे वह वहाँसे चौथे चौकमें डेढ़ मास तक रहा। वहाँ अनेक प्रकारके परिपह सहन करके वह क्षमाधर रहा। छठे मासमें अनन्त कर्म-समुदायको जलाकर उत्तरोत्तर शुद्ध होकर वह कर्मरहित हुआ। सर्व प्रकारके

ममत्वका उसने त्याग किया । अनुपम केवलज्ञान पाकर वह मुक्तिके अनंत सुखानदसे युक्त हो गया । यह निर्जराभावना दृढ़ हुई । अब—

दशम चित्र

लोकस्वरूपभावना

लोकस्वरूपभावना—इस भावनाका स्वरूप यहाँ संक्षेपमें कहना है । जैसे पुरुष दो हाथ कमरपर रखकर पैरोको चौड़ा करके खड़ा रहे, वैसे ही लोकनाल किंवा लोकस्वरूप जानना । वह लोकस्वरूप तिरछे थालके आकारका है । अथवा खड़े मर्दलके समान है । नीचे भवनपति, व्यतर और सात नरक है । मध्य भागमें अढाई द्वीप है । ऊपर वारह देवलोक, नव ग्रैवेयक, पाँच अनुत्तर विमान और उनपर अनंत सुखमय पवित्र सिद्धोकी सिद्धशिला है । यह लोकालोक-प्रकाशक सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और निरुपम केवल ज्ञानियोने कहा है । संक्षेपमें लोकस्वरूपभावना कही गयी ।

पापप्रणालको रोकनेके लिए आस्रवभावना और सवरभावना, महाफली तपके लिए निर्जराभावना और लोकस्वरूपका किंचित् तत्त्व जाननेके लिए लोकस्वरूपभावना इस दर्शनके चार चित्रोंमें पूर्ण हुई ।

दशम चित्र समाप्त ।

ज्ञान, ध्यान, वैराग्यमय, उत्तम जहाँ विचार ।

ए भावे शुभ भावना, ते ऊतरे भव पार ॥

भावार्थ—ज्ञान, ध्यान और वैराग्यमय उत्तम विचारोंके साथ जो इन शुभ भावनाओंका चिंतन करता है, वह ससारसे पार हो जाता है ।

मोक्षमाला

(बालावबोध)

उपोद्घात

निग्रंथ प्रवचनके अनुसार अति सक्षेपमे इस ग्रंथकी रचना करता हूँ । प्रत्येक शिक्षाविषयरूपी मनकेसे इसकी पूर्णाहुति होगी । आडवरी नाम ही गुरुत्वका कारण है, यो समझते हुए भी परिणाममे अप्रभुत्व रहा होनेसे इस प्रकार किया है, यह उचित सिद्ध होवे । उत्तम तत्त्वज्ञान और परम सुशीलका उपदेश करनेवाले पुरुष कुछ कम नहीं हुए हैं, और फिर यह ग्रंथ कुछ उससे उत्तम अथवा समान नहीं है, परन्तु विनयरूपमे उन उपदेशकोके धुरधर प्रवचनोके आगे यह कनिष्ठ है । यह भी प्रमाणभूत है कि प्रधान पुरुषके समीप अनुचरकी आवश्यकता है, उसी तरह वैसे धुरधर ग्रन्थोके उपदेशबीजको बोने तथा अतः करणको कोमल करनेके लिए ऐसे ग्रन्थका प्रयोजन है ।

इस प्रथम दर्शन और दूसरे अन्य दर्शनोमे तत्त्वज्ञान और सुशीलकी प्राप्तिके लिए और परिणामतः अनन्त सुखसागरको प्राप्त करनेके लिए जो-जो साध्य-साधन श्रमण भगवान् ज्ञातपुत्रने प्रकाशित किये हैं, उनका स्वल्पतासे किंचित् तत्त्वसचय करके उसमे महापुरुषोके छोटे-छोटे चरित्र शामिल करके इस भावनावबोध और इस मोक्षमालाको विभूषित किया है । वह—“विदग्धमुखमडन भवतु ।”

[संवत् १९४३]

कर्ता पुरुष

शिक्षणपद्धति और मुखमुद्रा

यह एक स्याद्वादतत्त्वबोध वृक्षका बीज है। यह ग्रन्थ तत्त्व-प्राप्तिकी जिज्ञासा उत्पन्न कर सकनेकी कुछ अंशमे भी सामर्थ्य रखता है। यह समभावसे कहता हूँ। पाठक और वाचक वर्गसे मुख्य अनुरोध यह है कि शिक्षापाठोको मुखग्र करनेकी अपेक्षा यथा-शक्ति मनन करना, उनके तात्पर्यका अनुभव करना, जो समझमे न आते हो उन्हें ज्ञाता शिक्षक या मुनियोसे समझना और यह योग न मिले तो पाँच सात बार उन पाठोको पढ़ जाना। एक पाठ पढ़ जानेके बाद आधी घड़ी उसपर विचार करके अतः करणसे पूछना कि क्या तात्पर्य मिला? उस तात्पर्यमेसे हेय, ज्ञेय और उपादेय क्या है? इस प्रकार करनेसे सारा ग्रन्थ समझा जा सकेगा। हृदय कोमल होगा, विचारशक्ति खिलेगी और जैन तत्त्व पर सम्यक् श्रद्धा होगी। यह ग्रन्थ कुछ पठन करनेके लिए नहीं है, मनन करनेके लिए है। इसमे अर्थरूप शिक्षाकी योजना की है। यह योजना 'बालावबोध' रूप है। 'विवेचन' और 'प्रज्ञावबोध' भाग भिन्न हैं, यह उनका एक खड है, फिर भी सामान्य तत्त्वरूप है।

जिन्हे स्वभाषासवधी अच्छा ज्ञान है, और नव तत्त्व तथा सामान्य प्रकरण ग्रन्थोको जो समझ सकते हैं, उन्हें यह ग्रन्थ विशेष बोधदायक होगा। इतना तो अवश्य अनुरोध है कि छोटे बालको-को इन शिक्षापाठोका तात्पर्य सविधि समझायें।

ज्ञानशालाके विद्यार्थियोको शिक्षापाठ मुखग्र करायें और बार-बार समझायें। जिन-जिन ग्रन्थोकी इसके लिए सहायता लेना योग्य हो वह ली जाये। एक दो बार पुस्तकको पूरा सीख लेनेके बाद उसका अभ्यास उलटेसे करायें।

मैं मान लेता हूँ कि सुज्ञ वर्ग इस पुस्तककी ओर कटाक्ष दृष्टिसे नहीं देखेगा। बहुत गहराईमे जानेसे यह मोक्षमाला मोक्षका कारण

रूप हो जायेगी । इसमें मध्यस्थतासे तत्त्वज्ञान और शीलका बोध देनेका उद्देश्य है ।

इस पुस्तकको प्रसिद्ध करनेका मुख्य हेतु यह भी है कि जो उगते हुए बाल-युवक अविवेकी विद्या प्राप्त करके आत्मसिद्धिसे भ्रष्ट होते हैं, उनकी भ्रष्टता रोकी जाये ।

मनमाना उत्तेजन नहीं होनेसे लोगोकी भावना कैसी होगी इसका विचार किये बिना ही यह साहस किया है, मैं मानता हूँ कि यह फलदायक होगा । शालामे पाठकोको भेटरूप देनेमें उत्साहित होनेके लिए और जैनशालामे इसका उपयोग करनेके लिए मेरा अनुरोध है । तभी पारमार्थिक हेतु सिद्ध होगा ।

शिक्षापाठ १

वाचकसे अनुरोध

वाचक । मैं आज तुम्हारे हस्तकमलमें आती हूँ । मुझे यतना-पूर्वक पढो । मेरे कहे हुए तत्त्वको हृदयमें धारण करो । मैं जो-जो बात कहूँ उस उसका विवेकसे विचार करो । यदि ऐसा करोगे तो तुम ज्ञान, ध्यान, नीति, विवेक, सद्गुण और आत्मशक्ति पा सकोगे ।

तुम जानते होगे कि कितने ही अज्ञानी मनुष्य न पढ़ने योग्य पुस्तकें पढ़कर अपना वक्त खो देते हैं, और उलटे रास्ते पर चढ़ जाते हैं । वे इस लोकमें अपकीर्ति पाते हैं, तथा परलोकमें नीच गतिमें जाते हैं ।

तुमने जिन पुस्तकोको पढ़ा है, और अभी पढ़ते हो, वे पुस्तकें मात्र ससारकी हैं, परन्तु यह पुस्तक तो भव और परभव दोनोंमें तुम्हारा हित करेगी । इसमें भगवान्‌के कहे हुए वचनोका थोड़ा उपदेश किया है ।

तुमने किसी प्रकारसे इस पुस्तककी अवज्ञा न करना, इसे न फाड़ना, इसपर दाग न लगाना या दूसरी किसी भी तरहसे न बिगाड़ना । सारा काम विवेकसे करना । विचक्षण पुरुषोंने कहा है कि जहाँ विवेक है वही धर्म है ।

तुमसे एक यह भी अनुरोध है कि जिन्हें पढ़ना न आता हो और उनकी इच्छा हो तो यह पुस्तक अनुक्रमसे उन्हें पढ़कर सुनाना ।

तुम जिस बातको न समझ पाओ उसे सयाने पुरुषसे समझ लेना । समझनेमें आलस्य या मनमें शका नहीं करना ।

तुम्हारी आत्माका इससे हित हो, तुम्हें ज्ञान, शांति और आनन्द मिले, तुम परोपकारी, दयालु, क्षमावान्, विवेकी और बुद्धिशाली बनो, ऐसी शुभ याचना अर्हत् भगवान्से करके यह पाठ पूर्ण करता हूँ ।

शिक्षापाठ २

सर्वमान्य धर्म

चौपाई

धर्मतत्त्व जो पूछ्यु मने, तो सबळावुं स्नेहे तने,
जे सिद्धात सकळनो सार, सर्वमान्य सहुने हितकार ॥ १ ॥

सर्वमान्य धर्म

भावार्थ—यदि तूने धर्मतत्त्व मुझसे पूछा है, तो उसे तुझे स्नेहसे सुनाता हूँ । जो सकल सिद्धातका सार है, सर्वमान्य और सर्वहितकर है ॥ १ ॥

रूप हो जायेगी । इसमें मध्यस्थतासे तत्त्वज्ञान और शीलका बोध देनेका उद्देश्य है ।

इस पुस्तकको प्रसिद्ध करनेका मुख्य हेतु यह भी है कि जो उगते हुए बाल-युवक अविवेकी विद्या प्राप्त करके आत्मसिद्धिसे भ्रष्ट होते हैं, उनकी भ्रष्टता रोकी जाये ।

मनमाना उत्तेजन नहीं होनेसे लोगोकी भावना कैसी होगी इसका विचार किये बिना ही यह साहस किया है, मैं मानता हूँ कि यह फलदायक होगा । शालामे पाठकोको भेटरूप देनेमे उत्साहित होनेके लिए और जैनशालामे इसका उपयोग करनेके लिए मेरा अनुरोध है । तभी पारमार्थिक हेतु सिद्ध होगा ।

शिक्षापाठ १

वाचकसे अनुरोध

वाचक । मैं आज तुम्हारे हस्तकमलमे आती हूँ । मुझे यतना-पूर्वक पढो । मेरे कहे हुए तत्त्वको हृदयमे धारण करो । मैं जो-जो बात कहूँ उस उसका विवेकसे विचार करो । यदि ऐसा करोगे तो तुम ज्ञान, ध्यान, नीति, विवेक, सद्गुण और आत्मशक्ति पा सकोगे ।

तुम जानते होगे कि कितने ही अज्ञानी मनुष्य न पढने योग्य पुस्तकें पढकर अपना वक्त खो देते हैं, और उल्टे रास्ते पर चढ जाते हैं । वे इस लोकमे अपकीर्ति पाते हैं, तथा परलोकमे नीच गतिमे जाते हैं ।

तुमने जिन पुस्तकोको पढा है, और अभी पढते हो, वे पुस्तकें मात्र ससारकी हैं, परन्तु यह पुस्तक तो भव और परभव दोनोंमे तुम्हारा हित करेगी । इसमें भगवान्‌के कहे हुए वचनोका थोडा उपदेश किया है ।

तुमने किसी प्रकारसे इस पुस्तककी अवज्ञा न करना, इसे न फाड़ना, इसपरदाग न लगाना या दूसरो किसी भी तरहसे न विगाड़ना । सारा काम विवेकसे करना । विचक्षण पुरुषोने कहा है कि जहाँ विवेक है वही धर्म है ।

तुमसे एक यह भी अनुरोध है कि जिन्हे पढ़ना न आता हो और उनकी इच्छा हो तो यह पुस्तक अनुक्रमसे उन्हे पढ़कर सुनाना ।

तुम जिस बातको न समझ पाओ उसे सयाने पुरुषसे समझ लेना । समझनेमे आलस्य या मनमे शका नहीं करना ।

तुम्हारी आत्माका इससे हित हो, तुम्हे ज्ञान, शक्ति और आनन्द मिले, तुम परोपकारी, दयालु, क्षमावान्, विवेकी और बुद्धिशाली बनो, ऐसी शुभ याचना अर्हत् भगवान्से करके यह पाठ पूर्ण करता हूँ ।

शिक्षापाठ २

सर्वमान्य धर्म

चौपाई

धर्मतत्त्व जो पूछ्यु मने, तो सभळानुं स्नेहे तने;

जे सिद्धात सकळनो सार, सर्वमान्य सहुने हितकार ॥ १ ॥

सर्वमान्य धर्म

भावार्थ—यदि तूने धर्मतत्त्व मुझसे पूछा है, तो उसे तुझे स्नेहसे सुनाता हूँ । जो सकल सिद्धातका सार है, सर्वमान्य और सर्वहितकर है ॥ १ ॥

भाख्युं भाषणमा भगवान्, धर्म न बीजो दया समान;
 अभयदान साथे संतोष, छो प्राणीने दळवा दोष ॥ २ ॥
 सत्य शील ने सघळा दान, दया होईने रह्या प्रमाण,
 दया नहीं तो ए नहीं एक, 'विना सूर्य किरण नहीं देख ॥ ३ ॥
 पुष्पपांखडी ज्या दूभाय, जिनवरनी त्या नहीं आज्ञाय;
 सर्व जीवतुं इच्छो सुख, महावीरनी शिक्षा मुख्य ॥ ४ ॥
 सर्व दर्शने ए उपदेश, ए एकाते, नहीं विशेष;
 सर्व प्रकारे जिननो बोध, दया दया निर्मळ अविरोध । ॥ ५ ॥
 ए भवतारक सुंदर राह, धरिये तरिये करी उत्साह;
 धर्म सकळतुं ए शुभ मूल, ए वण धर्म सदा प्रतिकूल ॥ ६ ॥

भगवान् ने प्रवचनमे कहा है कि दयाके समान दूसरा धर्म नहीं है। दोषोका नाश करनेके लिए अभयदानके साथ प्राणियोंको संतोष दो ॥ २ ॥

सत्य, शील और सभी दान दयाके होनेपर ही प्रमाणित है। जैसे सूर्यके विना किरणें नहीं है, वैसे ही दयाके न होनेपर सत्य, शील, दान आदि एक भी गुण नहीं है ॥ ३ ॥

जिस कर्मसे पुष्पकी एक पखड़ी भी दु खी होती हो, उस कर्मको करनेकी जिनवरकी आज्ञा ही नहीं है। सब जीवोका सुख चाहो यही महावीरकी मुख्य शिक्षा है ॥ ४ ॥

सब दर्शनोमे दयाका उपदेश है। यह एकात है, विशेष नहीं। सर्व प्रकारसे जिन भगवान् का यही बोध है कि दया एव विरोध-रहित निर्मल दया परम धर्म है ॥ ५ ॥

यह ससारसे पार करनेवाला सुंदर मार्ग है, इसे उत्साहसे अपनाओ और ससार-सागरको तर जाओ। यह सकल धर्मका शुभ मूल है। इसके विना धर्म सदा अधर्म है ॥ ६ ॥

तत्त्वरूपथी ए ओलखे, ते जन पहोचे शाश्वत सुखे,
शातिनाथ भगवान् प्रसिद्ध, राजचंद्र करुणाए सिद्ध ॥ ७ ॥

जो मनुष्य इसे तत्त्वरूपसे जान-समझ लेते हैं, वे इसके आचरणसे शाश्वत सुखको प्राप्त करते हैं। राजचंद्र कहते हैं कि शातिनाथ भगवान् करुणासे सिद्ध एवं प्रसिद्ध हुए हैं ॥ ७ ॥

शिक्षापाठ ३

कर्मके चमत्कार

मैं तुम्हें बहुतसी सामान्य विचित्राएँ बताये देता हूँ। यदि तुम इनपर विचार करोगे तो परभवकी श्रद्धा दृढ़ होगी।

एक जीव सुंदर पलगपर पुष्पशय्यामें शयन करता है, और एकको फटी-पुरानी गुदडी भी नसीब नहीं होती। एक भाँति-भाँतिके भोजनोसे तृप्त रहता है और एक दाने-दानेको तरसता है। एक अगणित लक्ष्मीका उपभोग करता है और एक फूटी कौडीके लिए दर-दर भटकता है। एक मधुर वचनोसे मनुष्यका मन हरता है और एक मूकसा होकर रहता है। एक सुंदर वस्त्रालकारसे विभूषित होकर फिरता है और एकको कड़े जाड़ेमें चीथड़ा भी ओढ़नेको नहीं मिलता। एक रोगी है और एक प्रबल है। एक बुद्धिशाली है और एक जड़भरत है। एक मनोहर नयनवाला है और एक अघा है। एक लूला है और एक लगड़ा है। एक कीर्तिमान् है और एक अपयश भोगता है। एक लाखो अनुचरोपर हुक्म चलाता है और एक लाखोके ताने सहन करता है। एकको देखकर आनंद होता है और एकको देखकर वमन होता है। एककी इद्रियाँ संपूर्ण हैं और एककी अपूर्ण हैं। एकको दीनदुनियाका लेश भी भान नहीं है और एकके दुःखका अंत भी नहीं है।

एक गर्भाधानसे मर जाता है, एक जन्म लेते ही मर जाता है, एक मरा हुआ जन्म लेता है, और एक सौ वर्षका वृद्ध होकर मरता है ।

किसीका मुख, भाषा और स्थिति समान नहीं है । मूर्ख राज-गद्दीपर खमा-खमाके उद्गारोसे अभिनदन पाते हैं और समर्थ विद्वान धक्के खाते हैं ।

इस प्रकार सारे जगत्की विचित्रता भिन्न-भिन्न प्रकारसे तुम देखते हो, इस परसे तुम्हें कुछ विचार आता है ? मैंने कहा है, फिर भी विचार आता हो तो कहो कि यह विचित्रता किससे होती है ?

अपने बाँधे हुए शुभाशुभ कर्मसे । कर्मसे सारे ससारमें भ्रमण करना पड़ता है । परभव नहीं माननेवाला स्वयं यह विचार किससे करता है ? वह विचार करे तो अपनी यह बात वह भी मान्य रखे ।

शिक्षापाठ ४

मानवदेह

*तुमने सुना तो होगा कि विद्वान् मानवदेहको दूसरी सभी देहोकी अपेक्षा उत्तम कहते हैं । परंतु उत्तम कहनेका कारण तुम नहीं जानते होगे इसलिए मैं उसे कहता हूँ ।

यह ससार बहुत दुःखसे भरा हुआ है । ज्ञानी इसमेंसे तरकर पार होनेका प्रयत्न करते हैं । मोक्षको साधकर वे अनन्त सुखमें विराजमान होते हैं । यह मोक्ष दूसरी किसी देहसे मिलनेवाला नहीं

* देखें 'भावनावोघ', पंचम चित्र—प्रमाणशिक्षा ।

है। देव, तिर्यंच या नरक इनमेसे किसी एक गतिसे भी मोक्ष नहीं है, मात्र मानवदेहसे मोक्ष है।

अब तुम पूछोगे कि सभी मानवोका मोक्ष क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर भी मैं कह दूँ। जो मानवताको समझते हैं वे समार-शोकसे पार हो जाते हैं। जिनमे विवेकबुद्धिका उदय हुआ हो उनमे विद्वान् मानवता मानते हैं। उससे सत्यासत्यका निर्णय समझ-कर, परम तत्त्व, उत्तम आचार और सद्धर्मका सेवन करके वे अनु-पम मोक्षको पाते हैं। मनुष्यके शरीरके देखावसे विद्वान् उसे मनुष्य नहीं कहते, परंतु उसके विवेकके कारण उसे मनुष्य कहते हैं। जिसके दो हाथ, दो पैर, दो आँखें, दो कान, एक मुख, दो होठ और एक नाक हो उसे मनुष्य कहना, ऐसा हम न समझें। यदि ऐसा समझें तो फिर बदरको भी मनुष्य मानना चाहिए। उसने भी तद-नुसार सब प्राप्त किया है। विशेषरूपसे उसके एक पूँछ भी है। तब क्या उसे महा मनुष्य कहे ? नहीं, जो मानवता समझे वही मानव कहलाये।

ज्ञानी कहते हैं कि यह भव बहुत दुर्लभ है, अति पुण्यके प्रभावसे यह देह मिलती है, इसलिए इससे शीघ्र आत्मसार्थकता कर लेनी चाहिए। अयमत्तकुमार, गजसुकुमार जैसे छोटे बालक भी मानवता-को समझनेसे मोक्षको प्राप्त हुए। मनुष्यमे जो अधिक शक्ति है उस शक्तिसे वह मदोन्मत्त हाथी जैसे प्राणीको वशमे कर लेता है, इसी शक्तिसे यदि वह अपने मनरूपी हाथीको वशमे कर ले तो कितना कल्याण हो।

किसी भी अन्य देहमे पूर्ण सद्विवेकका उदय नहीं होता और मोक्षके राजमार्गमे प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए हमें मिली हुई अति दुर्लभ मानवदेहको सफल कर लेना आवश्यक है। बहुतसे मूर्ख दुराचारमे, अज्ञानमे, विषयमे और अनेक प्रकारके मदमे, मिली

हुई मानवदेहको वृथा गँवा देते हैं । अमूल्य कौस्तुभ खो बैठते हैं । ये नामके मानव गिने जा सकते हैं, अन्यथा वे वानररूप ही हैं ।

मौतके पलको, निश्चयसे हम नहीं जान सकते, इसलिए यथा-संभव धर्ममें त्वरासे सावधान हो जाओ ।

शिक्षापाठ ५

अनाथी मुनि—भाग १

अनेक प्रकारकी ऋद्धिवाला मगधदेशका श्रेणिक नामक राजा अश्वक्रीडाके लिए मडिकुक्ष नामके वनमें निकल पड़ा । वनकी विचित्रता मनोहारिणी थी । नाना प्रकारके वृक्ष वहाँ नजर आ रहे थे, नाना प्रकारकी कोमल बेलें घटाटोप छायी हुई थी, नाना प्रकारके पक्षी आनन्दसे उसका सेवन कर रहे थे, नाना प्रकारके पक्षियोंके मधुर गान वहाँ सुनायी दे रहे थे, नाना प्रकारके फूलोंसे वह वन छाया हुआ था, नाना प्रकारके जलके झरने वहाँ बह रहे थे, संक्षेपमें वह वन नदनवन जैसा लग रहा था । उस वनमें एक वृक्षके नीचे महान् समाधिमान् परतु सुकुमार एवं सुखोचित मुनिको उस श्रेणिकने बैठे हुए देखा । उसका रूप देखकर वह राजा अत्यंत आनन्दित हुआ । उपमारहित रूपसे विस्मित होकर मनमें उसकी प्रशंसा करने लगा—“इस मुनिका कैसा अद्भुत वर्ण है । इसका कैसा मनोहर रूप है । इसकी कैसी अद्भुत सौम्यता है । यह कैसी विस्मयकारक क्षमाका धारक है । इसके अगसे वैराग्यका कैसा उत्तम प्रकाश निकल रहा है । इसकी कैसी निर्लोभता मालूम होती है । यह सत्यति कैसी निर्भय नम्रता रखता है । यह भोगसे कैसा विरक्त है ।” यो चिंतन करते-करते, मुदित होते-होते, स्तुति करते-करते,

धीरेसे चलते-चलते, प्रदक्षिणा देकर उम मुनिको वन्दन करके न अति समीप और न अति दूर वह श्रेणिक बैठा । फिर अजलिबद्ध होकर विनयसे उसने उस मुनिसे पूछा—“हे आर्य ! आप प्रणसनीय तरुण हैं, भोगविलासके लिए आपकी वय अनुकूल है, ससारमें नाना प्रकारके सुख हैं, ऋतु-ऋतुके कामभोग, जलसवधी विलास, तथा मनोहारिणी स्त्रियोके मुखवचनोका मधुर श्रवण होने पर भी इन सबका त्याग करके मुनित्वमें आप महान् उद्यम कर रहे हैं, इसका क्या कारण ? यह मुझे अनुग्रहसे कहे ।” राजाके ऐसे वचन सुनकर मुनिने कहा—“हे राजन् ! मैं अनाथ था, मुझे अपूर्व वस्तुको प्राप्त करानेवाला तथा योगक्षेमका करनेवाला, मुझपर अनुकृपा लाने-वाला, कष्टोंसे परम सुखका देनेवाला, ऐसा मेरा कोई मित्र नहीं हुआ, यह कारण था मेरी अनाथताका ।”

शिक्षापाठ ६

अनाथी मुनि—भाग २

श्रेणिक मुनिके भाषणसे मुस्कराकर बोला—“आपसे महान् ऋद्धिमान्का नाथ क्यों न हो ? यदि कोई नाथ नहीं है तो मैं होता हूँ । है भयत्राण ! आप भोग भोगिये । हे सयति ! मित्र, जातिसे दुर्लभ ऐसे अपने मनुष्यभवको सफल करे ।” अनाथीने कहा—“अरे श्रेणिक राजन् ! परन्तु तू स्वयं अनाथ है तो मेरा नाथ क्या होगा ? निर्धन घनाढ्य कहाँसे बना सके ? अबुध बुद्धिदान कहाँसे दे सके ? अज्ञ विद्वत्ता कहाँसे दे सके ? वध्या सतान कहाँसे दे सके ? जब तू स्वयं अनाथ है, तब मेरा नाथ कहाँसे होगा ?” मुनिके वचनोसे राजा अति आकुल और अति विस्मित हुआ । जिन वचनो-

का कभी श्रवण नहीं हुआ था उन वचनोका यत्तिमुखसे श्रवण करके वह शक्ति हुआ और बोला—“मैं अनेक प्रकारके अश्वोका भोगी हूँ, अनेक प्रकारके मदोन्मत्त हाथियोका धनी हूँ, अनेक प्रकारकी सेना मेरे अधीन है, नगर, ग्राम, अन्त पुर और चतुष्पादकी मेरे कोई न्यूनता नहीं है, मनुष्यसबधी सभी प्रकारके भोग मैंने प्राप्त किये हैं, अनुचर मेरी आज्ञाका भलीभाँति आराधन करते हैं, पाँचो प्रकारकी संपत्ति मेरे घरमे हैं, अनेक मनोवाछित वस्तुएँ मेरे पास रहती है। ऐसा मैं महान् होते हुए भी अनाथ कैसे हूँ ? कही हे भगवन् ! आप मृषा बोलते हो ।” मुनिने कहा—“राजन् ! मेरा कहना तू न्यायपूर्वक समझा नहीं है। अब मैं जैसे अनाथ हुआ, और जैसे मैंने ससारका त्याग किया वह तुझे कहता हूँ। उसे एकाग्र एव सावधान चित्तसे सुनकर फिर अपनी शकाके सत्यासत्यका निर्णय करना—

“कौशाम्बी नामकी अति प्राचीन और विविध प्रकारकी भव्यतासे भरी हुई एक सुंदर नगरी थी। वहाँ ऋद्धिसे परिपूर्ण घनसचय नामके मेरे पिता रहते थे। हे महाराजन् ! यौवनवयके प्रथम भागमे मेरी आँखें अति वेदनासे ग्रस्त हुई। सारे शरीरमे अग्नि जलने लगी। शस्त्रसे भी अतिशय तीक्ष्ण वह रोग बैरीकी भाँति मुझपर कोपायमान हुआ। आँखोकी असह्य वेदनासे मेरा मस्तक दुखने लगा। वज्रके प्रहार सरीखी, दूसरेको भो रौद्र भय उत्पन्न करनेवाली उस दारुण वेदनासे मैं अत्यन्तशोकमे था। बहुतसे वैद्यशास्त्र-निपुण वैद्यराज मेरी उस वेदनाका नाश करनेके लिए आये, अनेक औषधोपचार किये, परन्तु वे सब वृथा गये। वे महा निपुण गिने जानेवाले वैद्यराज मुझे उस रोगसे मुक्त नहीं कर सके। यही हे राजन् ! मेरी अनाथता थी। मेरी आँखकी वेदनाको दूर करनेके लिए मेरे पिता सारा घन देने लगे, परन्तु उससे भी मेरी वह वेदना दूर नहीं हुई। हे राजन् ! यही मेरी अनाथता थी। मेरी माता पुत्र-

के शोकसे अति दुःखार्त हुई, परन्तु वे भी मुझे उस रोगसे छुड़ा नहीं सकी, यही हे राजन् । मेरी अनाथता थी । एक पेटसे जन्मे हुए मेरे ज्येष्ठ और कनिष्ठ भाई भरसक प्रयत्न कर चुके, परन्तु मेरी वह वेदना दूर नहीं हुई, हे राजन् । यही मेरी अनाथता थी । एक पेटसे जन्मी हुई मेरी ज्येष्ठा और कनिष्ठा भगिनियोसे मेरा वह दुःख दूर नहीं हुआ । हे महाराजन् । यह मेरी अनाथता थी । मेरी स्त्री जो पतिव्रता, भुज्जपर अनुरक्त और प्रेमवती थी वह अपने आँसुओंसे मेरे हृदयको भिगोती थी । उसके अन्न-पानी देने पर भी और नाना प्रकारके उबटन, चूवा आदि सुगन्धि पदार्थों तथा अनेक प्रकारके फूल चन्दनादिके शात अज्ञात विलेपन किये जाने पर भी मैं उन विलेपनोंसे अपना रोग शात नहीं कर सका । जो स्त्री क्षणभर भी अलग न रहती थी वह स्त्री भी मेरे रोगको मिटा न सकी । यही हे महाराजन् । मेरी अनाथता थी । इस प्रकार किसीके प्रेमसे, किसीकी औषधसे, किसीके विलापसे या किसीके परिश्रमसे वह रोग शात नहीं हुआ । उस समय मैंने पुनः पुनः असह्य वेदना भोगी । फिर मैं प्रपची ससारसे खिन्न हो गया । एक बार यदि इस महान् विडम्बनामय वेदनासे मुक्त हो जाऊँ तो खती, दती और निरारभी प्रव्रज्याको धारण करूँ, यो चिन्तन करके मैं सो गया । जब रात्रि व्यतीत हो गयी तब हे महाराजन् । मेरी वह वेदना क्षीण हो गयी, और मैं नारोग हो गया । माता, पिता, स्वजन, बाधव आदिसे पूछकर प्रभातमें मैंने महाक्षमावान्, इन्द्रिय-निग्रही, और आरभोपाधिसे रहित अनगारत्वको धारण किया ।

शिक्षापाठ ७

अनाथी मुनि भाग—३

‘हे श्रेणिक राजन् । तदनन्तर मैं आत्मा परात्माका नाथ हुआ ।

अब मैं सर्व प्रकारके जीवोंका नाथ हूँ । तुझे जो शका हुई थी वह अब दूर हो गयी होगी । इस प्रकार सारा जगत् चक्रवर्ती पर्यन्त अशरण और अनाथ है । जहाँ उपाधि है वहाँ अनाथता है । इसलिए मैं जो कहता हूँ उस कथनका तूने मनन कर जाना । निश्चयसे मानना कि अपनी आत्मा ही दु खसे भरपूर वेंतरणीको करनेवाली है, अपनी आत्मा ही क्रूर शाल्मलि वृक्षके दु खको उत्पन्न करनेवाली है । अपनी आत्मा ही वाछितवस्तुरूपी दूध देनेवाली कामधेनु गायके सुखको उत्पन्न करनेवाली है । अपनी आत्मा ही नन्दनवनकी तरह आनन्दकारी है । अपनी आत्मा ही कर्मको करनेवाली है । अपनी आत्मा ही इस कर्मको दूर करनेवाली है । अपनी आत्मा ही दु खोपार्जन करनेवाली है । अपनी आत्मा ही सुखोपार्जन करनेवाली है । अपनी आत्मा ही मित्र और अपनी आत्मा ही वैरो है । अपनी आत्मा ही निकृष्ट आचारमे स्थिति और अपनी आत्मा ही निर्मल आचारमे स्थित रहती है ।”

इस प्रकार उन अनाथी मुनिने श्रेणिकको आत्मप्रकाशक बोध दिया । श्रेणिक राजाको बहुत सतोष हुआ । अजलिबद्ध होकर वह इस प्रकार बोला—“हे भगवन् । आपने मुझे भलीभाँति उपदेश दिया । आपने जैसी थी वैसी अनाथता कह सुनायी । महर्षि । आप सनाथ, सबाधव, और आप सधर्म हैं, आप सर्व अनाथोंके नाथ है । हे पवित्र सयति ! मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ । आपको ज्ञानपूर्ण शिक्षासे मैंने लाभ उठाया है । धर्मध्यानमे विघ्न करनेवाले भोग भोगने सम्बन्धी, हे महाभाग्यवान् । मैंने आपको जो आमन्त्रण दिया तत्सम्बन्धी अपने अपराधकी नतमस्तक होकर क्षमा माँगता हूँ ।” इस प्रकारसे स्तुति करके राजपुरुषकेसरी श्रेणिक विनयसे प्रदक्षिणा करके अपने स्थानको गया ।

महा तपोधन महा मुनि, महा प्रज्ञावान्, महा यशस्वी, महा निर्ग्रन्थ और महा श्रुत अनाथी मुनिने मगध देशके राजा श्रेणिकको

अपने बीते हुए चरित्रसे जो बोध दिया है वह मच्चमुच्च अशरण भावना सिद्ध करता है। महामुनि अनाथीमे भोगी हुई वेदना जैसी अथवा उससे अति विगेष वेदनाको भोगती हुई अनन्त आत्माओं को हम देखते हैं, यह कैसा विचारणीय है। ससारमे अशरणता और अनन्त अनाथता छा रही है। उमका त्याग उत्तम तत्त्वज्ञान और परम गोलका सेवन करनेसे ही होता है। यही मुक्तिका कारणरूप है। जैसे ससारमे रहते हुए अनाथी अनाथ थे, वैसे ही प्रत्येक आत्मा तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके बिना सदैव अनाथ ही है। सनाथ होनेके लिए सद्देव, सद्धर्म और सद्गुरुको जानना आवश्यक है।

शिक्षापाठ ८

सद्देवतत्त्व

तीन तत्त्व हमें अवश्य जानने चाहिये। जब तक इन तत्त्वोंके सबधमे अज्ञानता रहती है तब तक आत्महित नहीं होता। ये तीन तत्त्व हैं—सद्देव, सद्धर्म और सद्गुरु। इस पाठमे सद्देव-स्वरूपके विषयमे कुछ कहता हूँ।

जिन्हें केवलज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त होता है, जो कर्मसमुदायको महोग्रतपोपध्यानसे विशोधन करके जला डालते हैं, जिन्होंने चद्र और शखसे भी उज्ज्वल शुक्ल-ध्यान प्राप्त किया है, चक्रवर्ती राजाधिराज अथवा राजपुत्र होते हुए भी जो ससारको एकात अनन्त शोकका कारण मानकर उसका त्याग करते हैं, जो केवल दया, शांति, क्षमा, वीतरागता और आत्मसमृद्धिसे त्रिविध तापका नाश करते हैं, ससारमे मुख्य माने जानेवाले ज्ञानावरणीय,

मोहनीय और अतराय इन चार कर्मोंको भस्मीभूत करके जो स्व-स्वरूपमे विहार करते है, जो सर्व कर्मोंके मूलको जला डालते है, जो केवल मोहनीजनित कर्मका त्याग करके निद्रा जैसी तीव्र वस्तुको एकातत दूर करके दुर्बल हुए कर्मोंके रहने तक उत्तम शीलका सेवन करते है, जो विरागतासे कर्मशीलसे अकुलाते हुए पामर प्राणियोंको परम शांति मिलनेके लिए शुद्ध बोधबीजका मेघचारा-वाणीसे उपदेश करते हैं, किसी भी समय किंचित् मात्र भी ससारी वैभव विलासका स्वप्नाश भी जिनका नहीं रहा, जो कर्मदलका क्षय करनेसे पहले छद्मस्थता मानकर श्रीमुखवाणीसे उपदेश नहीं करते, जो पांच प्रकारके अतराय, हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, शोक, मिथ्यात्व, अज्ञान, अप्रत्याख्यान, राग, द्वेष, निद्रा और काम इन अठारह दूषणोंसे रहित हैं, जो सच्चिदानन्द स्वरूपमे विराजमान है, और जिनमे महोद्योतकर बारह गुण प्रगट होते है, जिनका जन्म, मरण और अनन्त ससार चला गया है, उन्हें निर्ग्रन्थ आगममे सद्देव कहा है। वे दोषरहित शुद्ध आत्मस्वरूपको प्राप्त होनेसे पूजनीय परमेश्वर कहलाते है। जहाँ अठारह दोषोंमेसे एक भी दोष होता है वहाँ सद्देवका स्वरूप नहीं है। इस परम तत्त्वको उत्तम सूत्रोंसे विशेष जानना आवश्यक है।

शिक्षापाठ ९

सद्धर्मतत्त्व

अनादिकालसे कर्मजालके बन्धनसे यह आत्मा ससारमे भटका करती है। समयमात्र भी उसे सच्चा सुख नहीं है। यह अधोगतिका

सेवन किया करती है, और अधोगतिमे गिरती हुई आत्माको धारण करनेवाली जो वस्तु है उसका नाम 'धर्म' है। सर्वज्ञ भगवान्ने इस धर्मतत्त्वके भिन्न-भिन्न भेद कहे हैं। उनमेसे मुख्य दो हैं—१ व्यवहार धर्म, २ निश्चय धर्म।

व्यवहार धर्ममे दया मुख्य है। शेष चार महाव्रत भी दयाकी रक्षाके वास्ते हैं। दयाके आठ भेद हैं—१ द्रव्यदया, २. भावदया, ३ स्वदया, ४ परदया, ५ स्वरूपदया, ६ अनुबन्धदया, ७ व्यवहारदया, ८ निश्चयदया।

१ द्रव्यदया—किसी भी कामको यतनापूर्वक जीवरक्षा करके करना 'द्रव्यदया' है।

२ भावदया—दूसरे जीवको दुर्गतिमे जाते देखकर अनुकंपा बुद्धिसे उपदेश देना 'भावदया' है।

३. स्वदया—यह आत्मा अनादिकालसे मिथ्यात्वसे ग्रसित है, तत्त्वको नहीं पाती है, जिनाज्ञाको पाल नहीं सकती है, इस प्रकार चिन्तन करके धर्ममे प्रवेश करना, 'स्वदया' है।

४ परदया—छ काय जीवकी रक्षा करना 'परदया' है।

५ स्वरूपदया—सूक्ष्म विवेकसे स्वरूपका विचार करना 'स्वरूपदया' है।

६ अनुबन्धदया—गुरु या शिक्षकका शिष्यको कड़वे वचनसे उपदेश देना, यह देखनेमे तो अयोग्य लगता है, परन्तु परिणाममे करुणाका कारण है, इसका नाम 'अनुबन्धदया' है।

७ व्यवहारदया—उपयोगपूर्वक और विधिपूर्वक दया पालनेका नाम 'व्यवहारदया' है।

८ निश्चयदया—शुद्ध साध्य उपयोगमे एकता भाव और अभेद उपयोगका होना निश्चयदया' है।

होनेके लिए युवितयाँ समझूँ, व्यवहारनीति सीखूँ, इसलिए आप मुझे वहाँ भेजते हैं।

पिता—तेरा यह शिक्षक दुराचारी अथवा ऐसा होता तो।

पुत्र—तब तो बहुत बुरा होता। हमें अविवेक और कुवचन बोलना आ जाता, व्यवहारनीति तो फिर सिखाता भी कौन ?

पिता—देख पुत्र, इसपरसे मैं अब तुझे एक उत्तम शिक्षा देता हूँ। जैसे ससारमें पडनेके लिए व्यवहारनीति सीखनेका प्रयोजन है, वैसे ही परभवके लिए धर्मतत्त्व और धर्मनीतिमें प्रवेश करनेका प्रयोजन है। जैसे यह व्यवहारनीति सदाचारी शिक्षकसे उत्तम मिल सकती है, वैसे ही परभवमें श्रेयस्कर धर्मनीति उत्तम गुरुसे मिल सकती है। व्यवहारनीतिके शिक्षक तथा धर्मनीतिके शिक्षकमें बहुत भेद है। बिल्लौरके टुकड़े जैसा व्यवहार-शिक्षक है और अमूल्य कोस्तुभ जैसा आत्मधर्म-शिक्षक है।

पुत्र—सिरछत्र ! आपका कहना वाजिब है। धर्मके शिक्षककी संपूर्ण आवश्यकता है। आपने बारबार ससारके दुखोंके सबधमें मुझे कहा है। इससे पार पानेके लिए धर्म ही सहायभूत है। तब धर्म कैसे गुरुसे प्राप्त किया जाये कि वह श्रेयस्कर सिद्ध हो, यह मुझे कृपा करके कहे।

शिक्षापाठ ११

सद्गुरुतत्त्व—भाग २

पिता—पुत्र ! गुरु तीन प्रकारके कहे जाते हैं—१ काष्ठ-स्वरूप, २ कागज-स्वरूप, और ३ पत्थर-स्वरूप। १ काष्ठ-स्वरूप गुरु सर्वोत्तम हैं, क्योंकि ससाररूपी समुद्रको काष्ठ-स्वरूप गुरु ही तरते हैं,

और तार सकते हैं। २ कागज-स्वरूप गुरु मध्यम है। ये ससारसमुद्र-को स्वयं तर नहीं सकते, परंतु कुछ पुण्य उपार्जन कर सकते हैं। ये दूसरेको तार नहीं सकते। ३ पत्थर-स्वरूप गुरु स्वयं डूबें और परको भी डुबावें। काष्ठ-स्वरूप गुरु मात्र जिनेश्वर भगवान्‌के शासनमें हैं। बाकी दो प्रकारके गुरु कर्मावरणकी वृद्धि करनेवाले हैं। हम सब उत्तम वस्तुको चाहते हैं, और उत्तमसे उत्तम वस्तु मिल सकती है। गुरु यदि उत्तम हो तो वह भवसमुद्रमें नाविकरूप होकर सद्धर्मनावमें बैठकर पार पहुँचा दे। तत्त्वज्ञानके भेद, स्व-स्वरूपभेद, लोकालोकविचार, ससारस्वरूप यह सब उत्तम गुरुके बिना मिल नहीं सकते। अब तुझे प्रश्न करनेकी इच्छा होगी कि ऐसे गुरुके लक्षण कौन-कौनसे हैं ? उन्हें मैं कहता हूँ। जो जिनेश्वर भगवान्‌की कही हुई आज्ञाको जाने, उसे यथातथ्य पाले, और दूसरेको उपदेश करे, कचनकामिनीका सर्वभावसे त्यागी हो, विशुद्ध आहार-जल लेता हो, वाईस प्रकारके परिषह सहन करता हो, क्षात, दाँत, निरार भी और जितेन्द्रिय हो, सैद्धान्तिक ज्ञानमें निमग्न रहता हो, मात्र धर्मके लिए शरीरका निर्वाह करता हो, निर्ग्रन्थ पथ पालते हुए कायर न हो, सलाई मात्र भी बिना दिये न लेता हो, सर्व-प्रकारके रात्रिभोजनका त्यागी हो, समभावी हो और निरागतासे सत्योपदेशक हो। संक्षेपमें उसे काष्ठ-स्वरूप सद्गुरु जानना। पुत्र। गुरुके आचार एवं ज्ञानके सबधमें आगममें बहुत विवेकपूर्वक वर्णन किया है। ज्यो-ज्यो तू आगे विचार करना सीखता जायेगा, त्यों त्यों फिर मैं तुझे उन विशेष तत्त्वोंका उपदेश करता जाऊँगा।

पुत्र—पिताजी। आपने मुझे संक्षेपमें भी बहुत उपयोगी और कल्याणमय बताया है। मैं निरन्तर इसका मनन करता रहूँगा।

शिक्षापाठ १२

उत्तम गृहस्थ

ससारमे रहते हुए भी उत्तम श्रावक गृहाश्रमसे आत्मसाधन करते हैं उनका गृहाश्रम भी सराहा जाता है ।

ये उत्तम पुरुष सामायिक, क्षमापना, चौविहार-प्रत्याख्यान इत्यादि यमनियमोंका सेवन करते हैं ।

परपत्नीकी ओर माँ-बहनकी दृष्टि रखते हैं ।

यथाशक्ति सत्पात्रमे दान देते हैं ।

शांत, मधुर और कोमल भाषा बोलते हैं ।

सत्शास्त्रका मनन करते हैं ।

यथासंभव उपजीविकामे भी माया, कपट इत्यादि नहीं करते ।

स्त्री, पुत्र, माता, पिता, मुनि और गुरु इन सबका यथायोग्य सन्मान करते हैं ।

माँ-बापको धर्मका बोध देते हैं ।

यतनासे घरकी स्वच्छता, राँघना, सानना, शयन इत्यादिको कराते हैं ।

स्वयं विचक्षणतासे आचरण करके स्त्री-पुत्रको विनयी और धर्मी बनाते हैं ।

सारे कुटुम्बमे ऐक्यकी वृद्धि करते हैं ।

आये हुए अतिथिका यथायोग्य सन्मान करते हैं ।

याचकको क्षुधातुर नहीं रखते ।

सत्पुरुषोंका समागम और उनका बोध धारण करते हैं ।

निरंतर मर्यादासहित और सतोषयुक्त रहते हैं ।

यथाशक्ति घरमे शास्त्रसचय रखते हैं ।

अल्प बारभसे व्यवहार चलाते हैं ।

ऐसा गृहस्थाश्रम उत्तम गतिका कारण होता है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं ।

७

शिक्षापाठ १३

जिनेश्वरकी भक्ति—भाग १

जिज्ञासु—विचक्षण सत्य । कोई शकरकी, कोई ब्रह्माकी, कोई सूर्यकी, कोई अग्निकी, कोई भवानीकी, कोई पैगम्बरकी और कोई ईसाकी भक्ति करता है । ये भक्ति करके क्या आशा रखते होंगे ?

सत्य—प्रिय जिज्ञासु ! ये भाविक मोक्ष प्राप्त करनेकी परम आशासे इन देवोकी भक्ति करते हैं ।

जिज्ञासु—तब कहिये, क्या आपका ऐसा मत है कि ये इससे उत्तम गति प्राप्त करेंगे ?

सत्य—ये अपनी भक्तिसे मोक्ष प्राप्त करेंगे, ऐसा मैं नहीं कह सकता । जिनको ये परमेश्वर कहते हैं वे कुछ मोक्षको प्राप्त नहीं हुए हैं, तो फिर वे उपासकको मोक्ष कहाँसे देंगे ? शकर इत्यादि कर्मक्षय नहीं कर सके और दूषणसहित हैं, इसलिए वे पूजनीय नहीं हैं ।

जिज्ञासु—वे दूषण कौन-कौनसे हैं ? यह कहिये ।

सत्य—^१अज्ञान, काम, हास्य, रति, अरति इत्यादि मिलकर अठारह दूषणोमेसे एक दूषण हो तो भी वे अपूज्य हैं । एक समर्थ

१ द्वि० आ० पाठा०—'अज्ञान, निद्रा, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, अविरति, भय, शोक, जुगुप्सा, दानातराय, लाभान्तराय, वीर्यान्तराय, भोगा-तराय और उपभोगातराय, काम, हास्य, रति और अरति, ये अठारह ।'

पंडितने भी कहा है कि, 'मैं परमेश्वर हूँ' यो मिथ्या रीतिसे मानने-वाले पुरुष स्वयं अपनेको ठगते हैं, क्योंकि पासमें स्त्री होनेसे वे विषयी ठहरते हैं, शस्त्र धारण किये होनेसे वे द्वेषी ठहरते हैं, जप-माला धारण करनेसे यह सूचित होता है कि उनका चित्त व्यग्र है। 'मेरी शरणमें आ, मैं सब पापोंको हर लूँगा,' यो कहनेवाले अभिमानी और नास्तिक ठहरते हैं। ऐसा है तो फिर वे दूसरेको कैसे तार सकते हैं ? और कितने अवतार लेनेके कारण परमेश्वर कहलाते हैं, तो 'ऐसी स्थितिमें यह सिद्ध होता है कि किसी कर्मका प्रयोजन नष्ट है।

जिज्ञासु—भाई ! तब फिर पूज्य कौन और भक्ति किसकी करनी कि जिससे आत्मा स्वशक्तिका प्रकाश करे ?

सत्य—शुद्ध सच्चिदानन्दस्वरूप^१ अनन्त सिद्धकी भक्तिसे, तथा सर्वदूषणरहित, कर्ममलहीन, मुक्त वितराग, सकलभयरहित, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी जिनेश्वर भगवान्की भक्तिसे आत्मशक्ति प्रकाशित होती है।

जिज्ञासु—इनकी भक्ति करनेसे ये हमें मोक्ष देते हैं, ऐसा मानना ठीक है ?

सत्य—भाई जिज्ञासु ! ये अनन्तज्ञानी भगवान् तो निराग और निर्विकार हैं। इन्हें स्तुति-निंदाका हमें कुछ भी फल देनेका प्रयोजन नहीं है। हमारी आत्मा जो कर्मदलसे घिरी हुई है, तथा अज्ञानी एवं मोहाव्रत हुई है, उसे दूर करनेके लिए अनुपम पुरुषार्थकी आवश्-

१ द्वि० आ० पाठा०—'ऐसी स्थितिमें यह सिद्ध होता है कि उनके लिए किसी कर्मका भोगना बाकी है।'

२ द्वि० आ० पाठा०—'सिद्ध भगवानकी।'

यकता है। सर्व कर्मदलका क्षय करके^१ 'अनत वीर्य, अनत ज्ञान और अनत दर्शनसे स्वस्वरूपमय हुए' ऐसे जिनेश्वरोका स्वरूप आत्माकी निश्चयनयसे ऋद्धि होनेसे^२, यह पुरुषार्थता देता है, विकारसे विरक्त करता है, शांति और निर्जरा देता है। जैसे हाथमे तलवार लेनेसे शौर्य और भगसे नशा उत्पन्न होता है, वैसे ही इस गुण-चित्तनसे आत्मा स्वस्वरूपानन्दकी श्रेणि पर चढता जाता है। हाथमे दर्पण लेते ही जैसे मुखाकृतिका भान होता है वैसे ही सिद्ध या जिनेश्वर-स्वरूपके चित्तनरूप दर्पणसे आत्मस्वरूपका भान होता है।

शिक्षापाठ १४

जिनेश्वरकी भक्ति—भाग २

जिज्ञासु—आर्य सत्य ! सिद्धस्वरूपको प्राप्त जिनेश्वर तो सभी पूज्य हैं, तो फिर नामसे भक्ति करनेकी कुछ जरूरत है ?

सत्य—हाँ, अवश्य है। अनत सिद्धस्वरूपका ध्यान करते हुए शुद्ध स्वरूपका विचार होना तो कार्य है, परन्तु वे जिनसे उस स्वरूपको प्राप्त हुए वे कारण कौनसे हैं ? इसका विचार करते हुए उग्र तप, महान् वैराग्य, अनत दया, महान् ध्यान, इन सबका स्मरण होगा। अपने अर्हत् तीर्थंकर-पदमे जिस नामसे वे विहार करते थे उस नामसे उनके पवित्र आचार और पवित्र चरित्रका अतः करणमे उदय होगा, जो उदय परिणाममे महा लाभदायक है। जैसे महा-

१ 'अनत ज्ञान, अनत दर्शन, अनत चरित्र, अनत वीर्य, और स्वस्वरूपमय हुए।'।

२ उस भगवान्‌का स्मरण, चित्तन, ध्यान और भक्ति ये पुरुषार्थता देते हैं।'।

वीरका पवित्र नामस्मरण करनेसे वे कौन थे ? कब हुए ? उन्होंने किस प्रकारसे सिद्धि पायी ? इन चरित्रोकी स्मृति होगी, और इससे हमारे वैराग्य, विवेक इत्यादिका उदय होगा ।

जिज्ञासु—परतु 'लोगस्म' मे तो चौबीस जिनेश्वरोके नाम सूचित किये है, इसका क्या हेतु है ? यह मुझे समझाइये ।

सत्य—इस कालमे इस क्षेत्रमे जो चौबीस जिनेश्वर हुए, उनके नाम और चरित्रका स्मरण करनेसे गुद्ध तत्त्वका लाभ हो, यह इसका हेतु है । वैरागीका चरित्र वैराग्यका बोध देता है । अनन्त चौबीसीके अनन्त नाम सिद्धस्वरूपमे समग्रत आ जाते हैं । वर्तमान-कालके चौबीस तोर्थकरोके नाम इस कालमे लेनेसे कालकी स्थितिका अति सूक्ष्म ज्ञान भी याद आ जाता है । जैसे इनके नाम इस कालमे लिये जाते हैं वैसे ही चौबीसी चौबीसीके नाम, काल और चौबीसी बदलने पर लिये जाते रहते हैं । इसलिए अमुक नाम लेना ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, परतु उनके गुण और पुरुषार्थकी स्मृतिके लिए वर्तमान चौबीसीकी स्मृति करना, ऐसा तत्त्व निहित है । उनका जन्म, विहार, उपदेश यह सब नाम निक्षेपसे जाना जाता है । इससे हमारी आत्मा प्रकाश पाती है । सर्प जैसे बाँसुरीके नादसे जागृत होता है वैसे ही आत्मा अपनी सत्य ऋद्धि सुननेसे मोहनिद्रासे जागृत होती है ।

जिज्ञासु—आपने मुझे जिनेश्वरकी भक्तिसवधो बहुत उत्तम कारण बताया । आधुनिक शिक्षासे जिनेश्वरको भक्ति कुछ फलदायक नहीं है ऐसी मेरी आस्था हो गयी थी, उसका नाश हो गया है । जिनेश्वर भगवान्की भक्ति अवश्य करनी चाहिये, यह मैं मान्य रचता हूँ ।

सत्य—जिनेश्वर भगवान्की भक्तिसे अनुपम लाभ है । इसके कारण महान् हैं । "उनके उपकारसे उनकी भक्ति अवश्य करनी

चाहिये । उनके पुरुषार्थका स्मरण होता है, जिससे कल्याण होता है । इत्यादि इत्यादि मैंने यथामति मात्र सामान्य कारण कहे हैं । वे अन्य भाविकोंके लिए भी सुखदायक होंगे ।^१

शिक्षापाठ १५ भक्तिको उपदेश

तोटक

शुभ शीतलतामय छाया रही, मनवाछित ज्या फलपक्ति कही ।
जिनभक्ति ग्रहो तरु कल्प अहो, भजीने भगवत भवत लहो ॥ १ ॥
निज आत्मस्वरूप मुदा प्रगटे, मनताप उताप तमाम मटे ।
अति निर्जरता वणदाम ग्रहो, भजीने भगवत भवत लहो ॥ २ ॥

भक्तिका उपदेश

भावार्थ—जिसकी शुभ शीतलतामय छाया है, जिसमें मनोवा-
छित फलोंकी पक्ति लगी है । अहो भव्यो ! तुम कल्पतरूपी जिन-
भक्तिका आश्रय लो, और भगवद्भक्ति करके भवात् प्राप्त
करो ॥ १ ॥

इससे अपने आत्मस्वरूपका आनन्द प्रगट होता है, मनका ताप
एव अन्य सब उताप मिट जाते हैं । सेंटमेतमे कर्मोंकी अति निर्जरा
होती है । तुम भगवद्भक्ति करके भवात् प्राप्त करो ॥ २ ॥

१ द्वि० आ० पाठा०—‘उनके परम उपकारके कारण भी उनकी भक्ति
अवश्य करनी चाहिये । और उनके पुरुषार्थका स्मरण होनेसे भी शुभ-
वृत्तियोंका उदय होता है । ज्यो-ज्यो श्रीजिनके स्वरूपमें वृत्तिका लय
होता है, त्यो-त्यो परम शान्ति प्रगट होती है । इस प्रकार जिनभक्तिके
कारण यहाँ संक्षेपमें कहे हैं, वे आत्मास्थियोंके लिए विशेषरूपसे मनन
करने योग्य हैं ।’

समभावी सदा परिणाम थो, जड मद अधोगति जन्म जशे ।
 शुभ मगळ आ परिपूर्ण चहो, भजीने भगवत भवन लहो ॥३॥
 शुभ भाव वडे मन शुद्ध करो, नवकार महापदने समरो ।
 नहि एह समान सुमत्र कहो भजीने भगवंत भवत लहो ॥४॥
 करवो क्षयकेवळ रागकथा, धरवो शुभ तत्त्वस्वरूप यथा ।
 नृपचद्र प्रपन्न अनत दहो, भजीने भगवत भवत लहो ॥५॥

इससे परिणाम सदा समभावी होंगे, जड, मद और अधोगतिके जन्म नष्ट होंगे, इस परिपूर्ण शुभ मगलकी इच्छा करो और भगवद्-भक्ति करके भवात् प्राप्त करो ॥ ३ ॥

शुभ भावसे मनको शुद्ध करो, नवकारमहामन्त्रका स्मरण करो, इसके समान दूसरा कोई सुमन्त्र नहीं है । तुम भगवद्भक्ति करके भवात् प्राप्त करो ॥ ४ ॥

रागकथाका सर्वथा क्षय करो, यथार्थ शुभ तत्त्वस्वरूपको धारण करो । राजचद्र कहते हैं कि भगवद्भक्तिसे ससारके अनन्त प्रपन्नका दहन करो, और भगवद्भक्ति करके भवात् प्राप्त करो ॥ ५ ॥

७

शिक्षापाठ १६

सच्चि महत्ता

कितने मानते हैं कि लक्ष्मीसे महत्ता मिलती है, कितने मानते हैं कि महान् कुटुम्बसे महत्ता मिलती है, कितने मानते हैं कि पुत्रसे महत्ता मिलती है, कितने मानते हैं कि अधिकारसे महत्ता मिलती है । परन्तु विवेक-दृष्टिसे उनका यह मानना मिथ्या सिद्ध होता है । वे जिससे महत्ता मानते हैं उससे महत्ता नहीं परन्तु लघुता है ।

लक्ष्मीसे ससारमे खानपान, मान, अनुचरोपर आज्ञा और वैभव, ये सब मिलते हैं और यह महत्ता है, ऐसा तुम मानते होगे, परन्तु इतनेसे उसे महत्ता माननेकी जरूरत नहीं है। लक्ष्मी अनेक पापो-से पैदा होती है। यह आनेके बाद अभिमान, बेभानता और मूढता लाती है। कुटुंबसमुदायकी महत्ता पानेके लिए उसका पालन-पोषण करना पड़ता है। उससे पाप और दुःख सहन करने पड़ते हैं। हमे उपाधिसे पाप करके उसका उदर भरना पड़ता है। पुत्रसे कोई शाश्वत नाम नहीं रहता। इसके लिए भी अनेक प्रकारके पाप और उपाधि सहने पड़ते हैं, फिर भी इससे अपना क्या मंगल होता है ? अधिकारसे परतत्रता या सत्तामद आता है और इससे जुल्म, अनीति, रिश्वत तथा अन्याय करने पड़ते हैं अथवा होते हैं। तब कहो, इसमे-से महत्ता किसकी होती है ? मात्र पापजन्य कर्मकी। पापकर्मसे आत्माकी नीच गति होती है, जहाँ नीच गति है वहाँ महत्ता नहीं परंतु लघुता है।

आत्माकी महत्ता तो सत्य वचन, दया, क्षमा, परोपकार और समतामे है। लक्ष्मी आदि तो कर्ममहत्ता है। ऐसा होने पर भी सयाने पुरुष लक्ष्मीके कारण दान देते हैं, उत्तम विद्याशालाएँ स्थापित करके परदुःखभजन होते हैं^१। एक स्त्रीसे विवाह करके मात्र उसमे वृत्ति रोककर परस्त्रीकी ओर पुत्रीभावसे देखते हैं। कुटुंब द्वारा अमुक समुदायका हितकाम करते हैं। पुत्र होनेसे उसे ससार-भार दे कर स्वयं धर्ममार्गमे प्रवेश करते हैं। अधिकार द्वारा चतुराई-से आचरण करके राजा-प्रजा दोनोंका हित करके धर्मनीतिका प्रकाश करते हैं। ऐसा करनेसे अनेक सच्ची महत्ताएँ प्राप्त होती हैं, फिर भी ये महत्ताएँ निश्चित नहीं हैं। मरण-भय सिर पर सवार है। धारणा धरी रह जाती है। योजित योजना या विवेक शायद हृदयमे-

१ द्वि० आ० पा०—'एक विवाहित स्त्रीमें ही।'

से जाता रहे, ऐसी ससार मोहिनी है, इसलिए हम यह नि सग्य समझें कि सत्यवचन, दया, क्षमा, ब्रह्मचर्य और समता जैसी आत्म महत्ता किसी भी स्थलमे नहीं है। गुद्ध पच महाव्रतधारी भिक्षुके जो ऋद्धि और महत्ता प्राप्त की वह ब्रह्मदत्त जैसे चक्रवर्तीने लक्ष्मी, कुटुंब, पुत्र या अधिकारसे प्राप्त नहीं की ऐसा मेरा मानना है।

शिक्षापाठ १७

बाहुबल

बाहुबल अर्थात् अपनी भुजाका बल यह अर्थ यहाँ नहीं करना है, क्योंकि बाहुबल नामके महा पुरुषका यह एक छोटा परन्तु अद्भुत चरित्र है।

ऋषभदेवजी भगवान् सर्वसगका परित्याग करके भरत और बाहुबल नामके अपने दो पुत्रोको राज्य सौंप कर विहार करते थे। तब भरतेश्वर चक्रवर्ती हुआ। आयुषशालामे चक्रकी उत्पत्ति होनेके बाद उसने प्रत्येक राज्य पर अपना आम्नाय स्थापित किया और छ खडकी प्रभुता प्राप्त की। मात्र बाहुबलने ही यह प्रभुता अगीकार नहीं की। इससे परिणाममे भरतेश्वर और बाहुबलका युद्ध शुरू हो गया। बहुत समय तक भरतेश्वर या बाहुबल इन दोनोमेसे एक भी पीछे नहीं हटा, तब क्रोधावेशमे आकर भरतेश्वरने बाहुबल पर चक्र छोड़ा? एक वीर्यसे उत्पन्न हुए भाई पर वह चक्र प्रभाव नहीं कर सकता, इस नियमसे वह चक्र फिरकर पीछे भरतेश्वरके हाथमे आया। भरतके चक्र छोडनेसे बाहुबलको बहुत क्रोध आया। उसने महाबलवत्तर मुष्टि उठायी। तत्काल वहाँ उसकी भावनाका स्वरूप बदला। उसने विचार कर लिया, “मे यह बहुत निंदनीय कर्म करता हूँ। इसका परिणाम कैसा दुःखदायक है। भले

भरतेश्वर राज्य भोगे । व्यर्थ ही परस्परका नाश किसलिए करना ? यह मुष्टि मारनी योग्य नहीं है, तथा उठायी है तो इसे अब पीछे हटाना भी योग्य नहीं है ।” यो कहकर उसने पंचमुष्टि केशलुचन किया, और वहाँसे मुनित्वभावसे चल निकला । उसने, भगवान् आदीश्वर जहाँ अठानवे दीक्षितपुत्रो और आर्य-आर्यकि साथ विहार करते थे, वहाँ जानेकी इच्छा की, परन्तु मनमे मान आया । “वहाँ मैं जाऊँगा तो अपनेसे छोटे अठानवे भाइयोको वदन करना पड़ेगा । इसलिए वहाँ तो जाना योग्य नहीं ।” फिर वनमे वह एकाग्र ध्यानमे रहा । धीरे-धीरे बारह मास हो गये । महातपसे काया हड्डियोका ढाँचा हो गयी । वह सूखे पेड़ जैसा दीखने लगा, परन्तु जब तक मानका अकुर उसके अंत करणसे हटा न था तब तक उसने सिद्धि नहीं पायी । ब्राह्मी और सुदरीने आकर उसे उपदेश दिया, “आर्य वीर ! अब मदोन्मत्त हाथीसे उतरे, इससे तो सहनेकी हद हो गयी ।” उनके इन वचनोसे बाहुबल विचारमे पड़ा । विचार करते-करते उसे यह भान हुआ, “सत्य है । मैं मानरूपी मदोन्मत्त हाथीसे अभी कहाँ उतरा हूँ ? अब इससे उतरना ही मंगलकारक है ।” ऐसा कहकर उसने वदन करनेके लिए कदम उठाया कि वह अनुपम दिव्य कैवल्यकमलाको प्राप्त हुआ ।

पाठक ! देखो, मान कैसी दुरित वस्तु है ॥

शिक्षापाठ १८

चार गति

‘सातावेदनीयका असातावेदनीयका वेदन करता हुआ शुभाशुभ

- १ द्वि० आ० पाठा०—‘ससारवनमें जीव सातावेदनीय-असातावेदनीयका वेदन करता हुआ शुभाशुभ कर्मफल भोगनेके लिए इन चार गतियोमें भ्रमण करता रहता है ।’

कर्मका फल भोगनेके लिए इस ससारवनमे जीव चार गतियोमे भ्रमण करता रहता है। यह चार गति अवश्य जाननी चाहिये।

१ नरकगति—महारभ, मदिरापान, मासभक्षण इत्यादि तीव्र हिंसाके करनेवाले जीव नरकमे पडते है। वहाँ लेश मात्र भी साता, विश्राम या सुख नही है, महान् अधकार व्याप्त है, अगच्छेदन सहन करना पडता है, अग्निमे जलना पडता है, और छरपलाकी धार जैसा जल पीना पडता है। जहाँ अनन्त दुःखसे प्राणीभूतोकी तगी, असाता और बिलबिलाहटको सहन करना पडता है, जिन दुःखोको केवलज्ञानी भी नही कह सकते। अहोहो ॥ इस आत्माने वे दुःख अनन्त बार भोगे है।

२ तिर्यंचगति—छल, झूठ, प्रपच इत्यादिके कारण जीव सिंह, बाघ, हाथी, मृग, गाय, भैंस, बैल इत्यादि तिर्यंचके शरीर धारण करता है। इस तिर्यंचगतिमे भूख, प्यास, ताप, वध, वधन, ताड़न, भारवहन इत्यादिके दुःख सहन करता है।

३ मनुष्यगति—खाद्य, अखाद्यके विषयमे विवेकरहित है, लज्जाहीन, माता-पुत्रीके साथ कामगमन करनेमे जिन्हें पापापापका भान नही है, निरन्तर मास-भक्षण, चोरी, परस्त्रीगमन इत्यादि महापातक किया करते है, ये तो मानो अनार्य देशके अनार्य मनुष्य है। आर्य देशमे भी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य आदि मतिहीन, अज्ञान और रोगसे पीडित मनुष्य हैं। मान-अपमान इत्यादि अनेक प्रकारके दुःख वे भोग रहे हैं।

४ देवगति—परस्पर वैर, ईर्ष्या, क्लेश, शोक, मत्सर, काम, मद, क्षुधा इत्यादिसे देवता भी आयु व्यतीत कर रहे हैं। यह देवगति है।

इस प्रकार सामान्यरूपसे चार गति कही। इन चारो गतियोमे मनुष्यगति सबसे श्रेष्ठ और दुर्लभ है। आत्माका परम हित मोक्ष

इस गतिसे प्राप्त होता है। इस मनुष्यगतिमे भी कितने ही दुःख और आत्मसाधन करनेमे अतराय हैं।

एक तरुण सुकुमारको रोम-रोममे लाल अंगारे सूएँ भोकनेसे जो असह्य वेदना उत्पन्न होती है, उसकी अपेक्षा आठ गुनी वेदना गर्भस्थानमे रहते हुए जीव पाता है। मल, मूत्र, लहू, पीप आदिमे लगभग नौ महीने अहोरात्र मूर्च्छागत स्थितिमे वेदना भोग भोग-कर जन्म पाता है। जन्मके समय गर्भस्थानकी वेदनासे अनन्त गुनी वेदना उत्पन्न होती है। उसके बाद बाल्यावस्था प्राप्त होती है। मल, मूत्र, धूल और नग्नावस्थामे नासमझीसे रो-भटककर यह बाल्यावस्था पूर्ण होती है, और युवावस्था आती है। धन-उपार्जन करनेके लिए नाना प्रकारके पापमे पडता है। जहाँसे उत्पन्न हुआ है वहाँ अर्थात् विषय-विकारमे वृत्ति जाती है। उन्माद, आलस्य, अभिमान, निन्ददृष्टि, सयोग, वियोग आदिके चक्करमे युवावस्था चली जाती है। फिर वृद्धावस्था आती है। शरीर काँपता है, मुखसे लार झरती है, त्वचा पर झुर्री पड जाती है, सूँघने, सुनने और देखनेकी शक्तियाँ सर्वथा मद हो जाती है, केश सफेद होकर झडने लगते हैं। चलनेकी शक्ति नहीं रहती, हाथमे लकड़ी लेकर लडखडाते हुए चलना पडता है। या तो जीवनपर्यन्त खाट पर पडा रहना पडता है। श्वास, खासी इत्यादि रोग आकर घेर लेते हैं, और थोडे कालमे काल आकर कवलित कर जाता है। इस देहमेसे जीव चल निकलता है। काया हुई न हुई हो जाती है। मरणके समय कितनी अधिक वेदना होती है? चतुर्गतिमे श्रेष्ठ जो मनुष्य-देह है उसमे भी कितने अधिक दुःख रहे हुए हैं। फिर भी उपर्युक्तके अनुसार अनुक्रम-से काल आता है यह बात भी नहीं है। चाहे जब वह आकर ले जाता है। इसलिए विचक्षण पुरुष प्रमाद किये बिना आत्मकल्याणकी आराधना करते हैं।

शिक्षापाठ १०.

ससारकी चार उपमाएँ—भाग १

१ महातत्त्वज्ञानी ससारको एक समुद्रकी उपमा भी देते हैं। ससाररूपी समुद्र अनन्त और अपार है। अहो लोगो ! इसका पार पानेके लिए पुरुषार्थका उपयोग करो। उपयोग करो। इस प्रकार उसके स्थान-स्थान पर वचन हैं। ससारको समुद्रकी उपमा छाजती भी है। समुद्रमे जैसे मौजोकी उछालें उछला करती हैं, वैसे ससारमे विषय-रूपी अनेक मौजें उछलती हैं। समुद्रका जल जैसे ऊपरसे सपाट दिखायी देता है वैसे ससार भी सरल दिखायी देता है। समुद्र जैसे कही बहुत गहरा है, और कही भँवरोमे डाल देता है, वैसे ससार कामविषयप्रपचादिमे बहुत गहरा है, वह मोहरूपी भँवरोमे घेर लेता है। थोडा जल होते हुए भी समुद्रमे खडे रहनेसे जैसे कीचडमे घँस जाते हैं, वैसे ससारके लेशभर प्रसगमे वह तूष्णारूपी कीचडमे फँसा देता है। समुद्र जैसे नाना प्रकारकी चट्टानो और तूफानोसे नाव या जहाजको हानि पहुँचाता है, वैसे स्त्रियोरूपी चट्टानो और कामरूपी तूफानोसे ससार आत्माको हानि पहुँचाता है। समुद्र जैसे अगाध जलसे शीतल दिखायी देने पर भी उसमे बडवानल नामकी अग्निका वास है, वैसे ससारमे मायारूपी अग्नि जला ही करती है। समुद्र जैसे चौमासेमे अधिक जल पाकर गहरा हो जाता है, वैसे पापरूपी जल पाकर ससार गहरा हो जाता है, अर्थात् जड जमाता जाता है।

२ ससारको दूसरी उपमा अग्निकी छाजती है। अग्निसे जैसे महातापकी उत्पत्ति होती है, वैसे ससारसे भी त्रिविध तापकी उत्पत्ति होती है। अग्निसे जला हुआ जीव जैसे महान् बिलबिलाहट करता है, वैसे ससारसे जला हुआ जीव अनन्त दुःखरूपी नरकसे

इस गतिसे प्राप्त होता है। इस मनुष्यगतिमें भी कितने ही दुःख और आत्मसाधन करनेमें अतराय हैं।

एक तरुण सुकुमारको रोम-रोममें लाल अंगारे सूँ भोकनेसे जो असह्य वेदना उत्पन्न होती है, उसकी अपेक्षा आठ गुनी वेदना गर्भस्थानमें रहते हुए जीव पाता है। मल, मूत्र, लहू, पीप आदिमें लगभग तीस महीने अहोरात्र मूर्च्छागत स्थितिमें वेदना भोग भोगकर जन्म पाता है। जन्मके समय गर्भस्थानकी वेदनासे अनन्त गुनी वेदना उत्पन्न होती है। उसके बाद बाल्यावस्था प्राप्त होती है। मल, मूत्र, घूल और नग्नावस्थामें नासमझीसे रो-भटककर यह बाल्यावस्था पूर्ण होती है, और युवावस्था आती है। धन-उपाजन करनेके लिए नाना प्रकारके पापोंमें पड़ता है। जहाँसे उत्पन्न हुआ है वहाँ अर्थात् विषय-विकारमें वृत्ति जाती है। उन्माद, आलस्य, अभिमान, निन्ददृष्टि, सयोग, वियोग आदिके चक्करमें युवावस्था चली जाती है। फिर वृद्धावस्था आती है। शरीर कांपता है, मुखसे लार झरती है, त्वचा पर झुरी पड़ जाती है, सूँघने, सुनने और देखनेकी शक्तियाँ सर्वथा मद हो जाती हैं, केश सफेद होकर झड़ने लगते हैं। चलनेकी शक्ति नहीं रहती, हाथमें लकड़ी लेकर लड़खड़ाते हुए चलना पड़ता है। या तो जीवनपर्यन्त खाट पर पड़ा रहना पड़ता है। श्वास, खासी इत्यादि रोग आकर घेर लेते हैं, और थोड़े कालमें काल आकर कवलित कर जाता है। इस देहमेंसे जीव चल निकलता है। काया हुई न हुई हो जाती है। मरणके समय कितनी अधिक वेदना होती है? चतुर्गतिमें श्रेष्ठ जो मनुष्य-देह है उसमें भी कितने अधिक दुःख रहे हुए हैं। फिर भी उपर्युक्तके अनुसार अनुक्रमसे काल आता है यह बात भी नहीं है। चाहे जब वह आकर ले जाता है। इसलिए विचक्षण पुरुष प्रमाद किये बिना आत्मकल्याणकी आराधना करते हैं।

शिक्षापाठ १०.

ससारकी चार उपमाएँ—भाग १

१ महातत्त्वज्ञानी ससारको एक समुद्रकी उपमा भी देते हैं। ससाररूपी समुद्र अनन्त और अपार है। अहो लोगो ! इसका पार पानेके लिए पुरुषार्थका उपयोग करो। उपयोग करो। इस प्रकार उसके स्थान-स्थान पर वचन हैं। ससारको समुद्रकी उपमा छाजती भी है। समुद्रमे जैसे मौजोकी उछालें उछला करती हैं, वैसे ससारमे विषय-रूपी अनेक मौजें उछलती हैं। समुद्रका जल जैसे ऊपरसे सपाट दिखायी देता है वैसे ससार भी सरल दिखायी देता है। समुद्र जैसे कहीं बहुत गहरा है, और कहीं भँवरोमे डाल देता है, वैसे ससार कामविषयप्रपञ्चादिमे बहुत गहरा है, वह मोहरूपी भँवरोमे घेर लेता है। थोडा जल होते हुए भी समुद्रमे खडे रहनेसे जैसे कीचड़मे धँस जाते हैं, वैसे ससारके लेशभर प्रसंगमे वह तूष्णारूपी कीचड़मे फँसा देता है। समुद्र जैसे नाना प्रकारकी चट्टानो और तूफानोसे नाव या जहाजको हानि पहुँचाता है, वैसे स्त्रियोरूपी चट्टानो और कामरूपी तूफानोसे ससार आत्माको हानि पहुँचाता है। समुद्र जैसे अगाध जलसे शीतल दिखायी देने पर भी उसमे बडवानल नामकी अग्निका वास है, वैसे ससारमे मायारूपी अग्नि जला ही करती है। समुद्र जैसे चौमासेमे अधिक जल पाकर गहरा हो जाता है, वैसे पापरूपी जल पाकर ससार गहरा हो जाता है, अर्थात् जड जमाता जाता है।

२ ससारको दूसरी उपमा अग्निकी छाजती है। अग्निसे जैसे महातापकी उत्पत्ति होती है, वैसे ससारसे भी त्रिविध तापकी उत्पत्ति होती है। अग्निसे जला हुआ जीव जैसे महान् बिलबिलाहट करता है, वैसे ससारसे जला हुआ जीव अनन्त दुःखरूपी नरकसे

असह्य बिलबिलाहट करता है। अग्नि जैसे सब वस्तुओंका भक्षण कर जाती है, वैसे अपने मुखमें पड़े हुएोंको ससार भक्षण कर जाता है। अग्निमें ज्यो-ज्यो घी और ईंधन होमें जाते हैं त्यो-त्यो वह वृद्धि पाती है, वैसे ससारमें ज्यो-ज्यो तीव्र मोहनीरूपी घी और विषयरूपी ईंधन होमें जाते हैं त्यो-त्यो वह वृद्धि पाता है।

३ ससारको तीसरी उपमा अधकारकी छाजती है। अधकारमें जैसे रस्सी सर्पका ज्ञान कराती है, वैसे ससार सत्यको असत्यरूप बताता है। अधकारमें जैसे प्राणी इधर-उधर भटक कर विपत्ति भोगते हैं, वैसे ससारमें बेभान होकर अनन्त आत्माएँ चतुर्गतिमें इधर-उधर भटकती हैं। अधकारमें जैसे काँच और हीरेका ज्ञान नहीं होता, वैसे ससाररूपी अधकारमें विवेक-अविवेकका ज्ञान नहीं होता। जैसे अधकारमें प्राणी आँखें होनेपर भी अंधे बन जाते हैं, वैसे शक्तिके होनेपर भी ससारमें वे मोहाव बन जाते हैं। अधकारमें जैसे उल्लू इत्यादिका उपद्रव बढ़ जाता है, वैसे ससारमें लोभ, माया आदिका उपद्रव बढ़ जाता है। अनेक प्रकारसे देखते हुए ससार अधकाररूप ही प्रतीत होता है।

शिक्षापाठ २०

संसारकी चार उपमाएँ—भाग २

४ ससारको चौथी उपमा शकटचक्र अर्थात् छकडेके पहियेकी छाजती है। चलता हुआ शकटचक्र जैसे धूमता रहता है वैसे

१ द्वि० आ० पाठा०—उसी प्रकार ससाररूपी अग्निमें तीव्र मोहनीरूपी घी और विषयरूपी ईंधन होमा जानेसे वृद्धि पाती है।

ससारमे प्रवेश करनेसे वह फिरता रहता है । शकटचक्र जैसे घुराके बिना नहीं चल सकता, वैसे ससार मिथ्यात्वरूपी घुराके बिना नहीं चल सकता । शकटचक्र जैसे आरोसे टिका हुआ है, वैसे ससार शका, प्रमाद आदि आरोसे टिका हुआ है । इस तरह अनेक प्रकारसे शकटचक्रकी उपमा भी ससारको लागू हो सकती है ।

१ ससारको जितनी हीन उपमाएँ दें उतनी थोड़ी हँ । हमने ये चार उपमाएँ जानी । अब इनमेसे तत्त्व लेना योग्य है ।

१ जैसे सागर मजबूत नाव और जानकार नाविकसे तैरकर पार किया जाता है, वैसे सद्धर्मरूपी नाव और सद्गुरुरूपी नाविकसे ससारसागर पार किया जा सकता है । सागरमे जैसे चतुर पुरुषोंने निर्विघ्न मार्ग खोज निकाला होता है, वैसे जिनेश्वर भगवान् ने तत्त्व-ज्ञानरूप उत्तम मार्ग बताया है, जो निर्विघ्न है ।

२ जैसे अग्नि सबका भक्षण कर जाती है, परन्तु पानीसे बुझ जाती है, वैसे वैराग्यजलसे ससाराग्नि बुझाई जा सकती है ।

३ जैसे अधिकारमे दीया ले जानेसे प्रकाश होनेपर देखा जा सकता है, वैसे तत्त्वज्ञानरूपी न बुझनेवाला दीया ससाररूपी अधिकारमे प्रकाश करके सत्य वस्तुको बताता है ।

४ जैसे शकटचक्र वैलके बिना नहीं चल सकता, वैसे ससार-चक्र रागद्वेषके बिना नहीं चल सकता ।

इस प्रकार इस ससाररोगका निवारण उपमा द्वारा अनुपानके साथ कहा है । आत्महितैषी निरन्तर इसका मनन करे और दूसरोको उपदेश दे ।

शिक्षापाठ २१

बारह भावना

वैराग्यकी और आत्महितैषी विषयोकी दृढताके लिए तत्त्वज्ञानी बारह भावनाओके चिन्तन करनेको कहते हैं—

१ शरीर, वैभव, लक्ष्मी, कुटुंब, परिवार आदि सब विनाशी है। जीवका मूल धर्म अविनाशी है, ऐसा चिन्तन करना, यह पहली 'अनित्यभावना'।

२ ससारमे मरणके समय जीवको शरण देनेवाला कोई नहीं है, मात्र एक शुभ धर्मकी ही शरण सत्य है, ऐसा चिन्तन करना, यह दूसरी 'अशरणभावना'।

३ इस आत्माने ससारसमुद्रमे पर्यटन करते-करते सर्व भव किये हैं। इस ससारकी बेडीसे मैं कब छूटूँगा? यह ससार मेरा नहीं है, मैं मोक्षमय हूँ, ऐसा चिन्तन करना, यह तीसरी 'ससार-भावना'।

४ यह मेरी आत्मा अकेली है, यह अकेली आयी है, अकेली जायेगी और अपने किये हुए कर्मोंको अकेली भोगेगी, ऐसा चिन्तन करना, यह चौथी 'एकत्वभावना'।

५ इस ससारमे कोई किसीका नहीं है, ऐसा चिन्तन करना, यह पाँचवी 'अन्यत्वभावना'।

६ यह शरीर अपवित्र है, मलमूत्रकी खान है, रोग-जराके रहनेका घाम है, इस शरीरसे मैं भिन्न हूँ, ऐसा चिन्तन करना, यह छठी 'अशुचिभावना'।

७ राग, द्वेष, अज्ञान, मिथ्यात्व इत्यादि सर्व आस्रव हैं, ऐसा चिन्तन करना, यह सातवी 'आस्रवभावना'।

८ जीव ज्ञान व ध्यानमे प्रवर्तमान होकर नये कर्म नही बाँधता, ऐसा चिंतन करना, यह आठवी 'सवरभावना' ।

९ ज्ञानसहित क्रिया करना निर्जराका कारण है, ऐसा चिंतन करना, यह नौवी 'निर्जराभावना' ।

१० लोकस्वरूपकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाशके स्वरूपका विचार करना, यह दसवी 'लोकस्वरूपभावना' ।

११ ससारमे परिभ्रमण करती हुई आत्माको सम्यग्ज्ञानकी प्रसादी प्राप्त होना दुर्लभ है, अथवा सम्यग्ज्ञान प्राप्त हुआ तो चरित्र—सर्वविरतिपरिणामरूप धर्म प्राप्त होना दुर्लभ है, ऐसा चिंतन करना, यह ग्यारहवी 'बोधदुर्लभभावना' ।

१२ धर्मके उपदेशक तथा शुद्ध शास्त्रके बोधक गुरु तथा धर्मोपदेशका श्रवण मिलना दुर्लभ है, ऐसा चिंतन करना, यह बारहवी धर्मदुर्लभभावना' ।

इन बारह भावनाओका मननपूर्वक निरंतर विचार करनेसे सत्पुरुष उत्तम पदको प्राप्त हुए है, प्राप्त होते है और प्राप्त होंगे ।

शिक्षापाठ २२

कामदेव श्रावक

महावीर भगवान्‌के समयमे द्वादश व्रतको विमल भावसे धारण करनेवाला, विवेकी निर्ग्रन्थवचनानुरक्त कामदेव नामका एक श्रावक उनका शिष्य था । एक समय इन्द्रने सुषर्मासिंभासे कामदेवकी धर्ममे अचलताकी प्रशंसा की । उस समय वहाँ एक तुच्छ बुद्धि-

मान् देव बैठा हुआ था । 'वह बोला—“यह तो समझमे आया, 'जब तक नारी न मिले तब तक ब्रह्मचारी तथा जब तक परिषह न पड़े हो तब तक सभी सहनशील और धर्मदृढ़ ।' यह अपनी बात में उसे विचलित करके सत्य कर दिखाऊँ ।” धर्मदृढ़ कामदेव उस समय कायोत्सर्गमें लीन था । देवताने हाथीका रूप धारण किया, और फिर कामदेवको खुब रौंदा, तो भी वह अचल रहा, इतनेमें मूसल जैसा अग बनाकर काले वर्णका सर्प होकर भयकर फुँकार किये, तो भी कामदेव कायोत्सर्गसे लेश मात्र चलित नहीं हुआ । फिर अट्टहास्य करते हुए राक्षसकी देह धारण करके अनेक प्रकारके परिषह किये, तो भी कामदेव कायोत्सर्गसे डिगा नहीं । सिंह आदिके अनेक भयकर रूप किये, तो भी कामदेवने कायोत्सर्गमें लेश हीनता नहीं आने दी । इस प्रकार देवता रात्रिके चारो पहर उपद्रव करता रहा, परंतु वह अपनी धारणामें सफल नहीं हुआ । फिर उसने उपयोगसे देखा तो कामदेवको मेरुके शिखरकी भाँति अडोल पाय । कामदेवकी अद्भुत निश्चलता जानकर उसे विनय भावसे प्रणाम करके अपने दोषोंकी क्षमा माँगकर वह देवता स्वस्थानको चला गया ।

कामदेव श्रावककी धर्मदृढ़ता हमें क्या बोध देती है, यह बिना कहे भी समझमें आया होगा । इसमेंसे यह तत्त्वविचार लेनेका है कि निर्ग्रन्थ-प्रवचनमें प्रवेश करके दृढ़ रहना । कायोत्सर्ग इत्यादि

१ 'उसने ऐसी सुदृढ़ताके प्रति अविश्वास बताया और कहा कि जब तक परिषह न पड़े हो तब तक सभी सहनशील और धर्मदृढ़ मालूम होते हैं ।'

२ द्वि० आ० पाठा०—'कामदेव श्रावककी धर्मदृढ़ता ऐसा बोध करती है कि सत्य धर्म और सत्य प्रतिज्ञामें परम दृढ़ रहना और कायोत्सर्गादिको यथासंभव एकाग्र चित्तसे और सुदृढ़तासे निर्दोष करना ।'

जो ध्यान करना है उसे यथासंभव एकाग्र चित्तसे और दृढतासे निर्दोष करना । चलविचल भावसे कायोत्सर्ग बहुत दोषयुक्त होता है । 'पाईके लिए धर्मसाख खो देनेवाले धर्ममें दृढता कहाँसे रखें ? और रखें तो कैसी रखें ? यह विचारते हुए खेद होता है ।

शिक्षापाठ २३

सत्य

सामान्य कथनमें भी कहा जाता है कि सत्य इस सृष्टिका आधार है, अथवा सत्यके आधार पर यह सृष्टि टिकी है । इस कथनसे यह शिक्षा मिलती है कि धर्म, नीति, राज और व्यवहार ये सब सत्य द्वारा चल रहे हैं, और ये चार न हो तो जगत्का रूप कैसा भयंकर हो ? इसलिए सत्य सृष्टिका आधार है, यह कहना कुछ अतिशयोक्ति जैसा या न मानने योग्य भी नहीं है ।

वसुराजाका एक शब्दका असत्य बोलना कितना दुःखदायक हुआ था, उसे तत्त्वविचार करनेके लिए मैं यहाँ कहता हूँ ।

वसुराजा, नारद और पर्वत ये तीनों एक गुरुके पास विद्या पढ़े थे । पर्वत अध्यापकका पुत्र था । अध्यापक चल बसा । इसलिए पर्वत अपनी माँके साथ वसुराजाके राजमें आकर रहा था । एक रात उसकी माँ पासमें बैठी थी, और पर्वत तथा नारद शास्त्राभ्यास कर

१ 'पाई जैसे द्रव्यलाभके लिए धर्मसाख खो देनेवालेकी धर्ममें दृढता कहाँसे रह सके ? और रह सके तो कैसी रहे ?

२ 'जगत्का आधार ।'

३ 'जगत् टिका है ।'

४. द्वि० आ० पाठा०—'बहु प्रसंग विचार करनेके लिए यहाँ कहेंगे ।'

रहे थे । इस दौरानमे पर्वतने 'अजैर्यष्टव्यम्' ऐसा एक वाक्य बोला । तब नारदने कहा, "अजका अर्थ क्या है, पर्वत ?" पर्वतने कहा, "अज अर्थात् बकरा ।" नारद बोला, "हम तीनों जब तेरे पिताके पास पढ़ते थे तब तेरे पिताने 'अज' का अर्थ तीन वर्षके 'ब्रीहि' बताया था, और तू उलटा अर्थ क्यों करता है ?" इस प्रकार परस्पर वचन-विवाद बढ़ा । तब पर्वतने कहा, "वसुराजा हमें जो कहे वह ठीक है ।" यह बात नारदने भी मान ली और जो जीते उसके लिए अमुक शर्त की । पर्वतकी माँ जो पासमें बैठी थी उसने यह सब सुना । 'अज' अर्थात् 'ब्रीहि' ऐसा उसे भी याद था । शर्तमें अपना पुत्र हार जायेगा, इस भयसे पर्वतकी माँ रातको राजाके पास गयी और पूछा, "राजन् ! 'अज' का क्या अर्थ है ?" वसुराजाने सबध पूर्वक कहा, "अजका अर्थ ब्रीहि है ।" तब पर्वतकी माँने राजासे कहा, "मेरे पुत्रने अजका अर्थ बकरा कह दिया है, इसलिए आपको उसका पक्ष लेना पड़ेगा । वे आपसे पूछनेके लिए आयेंगे ।" वसुराजा बोला, "मैं असत्य कैसे कहूँगा ? मुझसे यह नहीं हो सकेगा ।" पर्वतकी माताने कहा, "परतु यदि आप मेरे पुत्रका पक्ष नहीं लेंगे, तो मैं आपको हत्याका पाप दूँगी ।" राजा विचारमें पड़ गया— "सत्यके कारण मैं मणिमय सिंहासन पर अधरमें बैठता हूँ । लोक-समुदायका न्याय करता हूँ । लोग भी यह जानते हैं कि राजा सत्य गुणके कारण सिंहासनपर अतिरक्षमें बैठता है । अब क्या करना ? यदि पर्वतका पक्ष न लूँ तो ब्राह्मणी मरती है, और यह मेरे गुरुकी स्त्री है ।" अतमें लाचार होकर राजाने कहा, "आप भले जाये । मैं पर्वतका पक्ष लूँगा ।" ऐसा निश्चय कराकर पर्वतकी माता घर आयी । प्रभातमें नारद, पर्वत और उसकी माता विवाद करते हुए राजाके पास आये । राजा अनजान होकर पूछने लगा— "पर्वत क्या है ?" पर्वतने कहा, "राजाधिराज ! 'अज'का अर्थ क्या है ? यह बताइये ।" राजाने नारदसे पूछा— "आप क्या कहते हैं ?"

नारदने कहा—“अज अर्थात् तीन वर्षके ‘व्रीहि’, आपको क्या याद नहीं आता ?” वसुराजाने कहा—“अज का अर्थ है वकरा, व्रीहि नहीं ।” उसी समय देवताने उसे सिंहासनसे उछालकर नीचे पटक दिया, वसु कालपरिणामको प्राप्त हुआ ।

इसपरसे हम सबको यह मुख्य बोध मिलता है कि हम सबको सत्य और राजाको सत्य एव न्याय दोनों ग्रहण करने योग्य हैं ।

भगवान् ने जो पाँच महाव्रत प्रणीत किये हैं, उनमेंसे प्रथम महाव्रतकी रक्षाके लिए शेष चार व्रत बाडरूप हैं और उनमें भी पहली बाड सत्य महाव्रत है । इस सत्यके अनेक भेदोंको सिद्धातसे श्रवण करना आवश्यक है ।

शिक्षापाठ २४

सत्सग

सत्सग सर्व सुखका मूल है । २‘सत्सग मिला’ कि उसके प्रभाव-से वाञ्छित सिद्धि हो ही जाती है । चाहे जैसा पवित्र होनेके लिए सत्सग श्रेष्ठ साधन है । सत्सगकी एक घड़ी जो लाभ देती है वह कुसगके एक करोड़ वर्ष भी नहीं दे सकते, वे अधोगतिमय महा पाप कराते हैं, तथा आत्माको मलिन करते हैं । सत्सगका सामान्य अर्थ यह कि उत्तमका सहवास । जहाँ अच्छी हवा नहीं आती वहाँ रोगकी वृद्धि होती है, वैसे जहाँ सत्सग नहीं वहाँ आत्मरोग बढ़ता है । दुर्गंधसे तग आकर जैसे नाक पर वस्त्र रख लेते हैं, वैसे ही

१. द्वि० आ० पाठा०—‘सामान्य मनुष्योंको सत्य तथा राजाको न्याय-में अपक्षपात और सत्य दोनों ग्रहण करने योग्य हैं ।

२ ‘सत्सगका लाभ मिला ।’

कुसगका सहवास बद करना आवश्यक है। ससार भी एक प्रकारका सग है, और वह अनन्त कुसगरूप एव दुःखदायक होनेसे त्याग करने योग्य है। चाहे जिस प्रकारका सहवास हो परन्तु जिससे आत्म-सिद्धि नहीं वह सत्सग नहीं है। आत्मापर जो सत्यका रग चढ़ाये वह सत्सग है। जो मोक्षका मार्ग बताये वह मैत्री है। उत्तम शास्त्रमे निरन्तर एकाग्र रहना भी सत्सग है, सत्पुरुषोका समागम भी सत्सग है। जैसे मलिन वस्त्रको साबुन तथा जल स्वच्छ करते हैं वैसे आत्माकी मलिनताको शास्त्रबोध और सत्पुरुषोका समागम दूर करके शुद्ध करते हैं। जिसके साथ सदा परिचय रखकर राग, रग, गान, तान और स्वादिष्ट भोजन सेवित होते हो वह तुम्हे चाहे जैसा प्रिय हो, तो भी निश्चित मानो कि वह सत्सग नहीं प्रत्युत कुसग है। सत्सगसे प्राप्त हुआ एक वचन अमूल्य लाभ देता है। तत्त्व-ज्ञानियोने ऐसा मुख्य बोध दिया है कि सर्वसगका परित्याग करके, अन्तरमे रहे हुए सर्व विकारसे भी विरक्त रहकर एकात्मका सेवन करो। इसमे सत्सगकी स्तुति आ जाती है। सर्वथा एकात्म तो ध्यान-मे रहना या योगाभ्यासमे रहना है, परन्तु समस्वभावीका समागम, जिसमेसे एक ही प्रकारकी वर्तनताका प्रवाह निकलता है वह, भावसे एक ही रूप होनेसे बहुत मनुष्योंके होने पर भी और परस्परका सहवास होनेपर भी एकात्मरूप ही है और ऐसा एकात्म मात्र सत्-समागममे रहता है। कदाचित् कोई ऐसा विचार करेगा कि विषयीमडल मिलता है वहाँ समभाव होनेसे उसे एकात्म क्यों न कहा जाये ? इसका समाधान तो तत्काल हो जाता है कि वे एकस्वभावी नहीं होते। उनमे परस्पर स्वार्थबुद्धि और मायाका अनुसन्धान होता है, और जहाँ इन दो कारणोंसे समागम होता है वह एकस्वभावी या निर्दोष नहीं होता। निर्दोष और समस्वभावी समागम तो परस्पर शांत मुनीश्वरोका है, तथा धर्मध्यानप्रशस्त अल्पारभी पुरुषोका भी कुछ अंशमे है। जहाँ स्वार्थ और माया-

कपट ही है वहाँ समस्वभावता नहीं है और वह सत्सग भी नहीं है। सत्सगसे जो सुख और आनन्द मिलते हैं वे अति स्तुतिपात्र हैं। जहाँ शास्त्रोके सुन्दर प्रश्न हो, जहाँ उत्तम ज्ञान एव ध्यानकी सुकथा हो, जहाँ सत्पुरुषोके चरित्र पर विचार किया जाता हो, जहाँ तत्त्वज्ञानको तरंगकी लहरे उठती हो, जहाँ सरल स्वभावसे सिद्धांतविचारकी चर्चा होती हो और जहाँ मोक्षजनक कथनपर पुष्कल विवेचन होता हो, ऐसा सत्सग तो महा दुर्लभ है। कोई यो कहे कि सत्सगमडलमे क्या कोई मायावी नहीं होता? तो इसका समाधान यह है—जहाँ माया और स्वार्थ हो वहाँ सत्सग ही नहीं होता। राजहसकी सभामे काग देखावसे कदाचित् न भाँपा जाये तो रागसे अवश्य भाँपा जायेगा, मौन रहा तो मुखमुद्रासे ताडा जायेगा, परन्तु परदेमे नहीं रह पायेगा। उसी प्रकार मायावी स्वार्थसे सत्सगमे जाकर क्या करें? वहाँ पेट भरनेकी बात तो होती नहीं। दो घडी वहाँ जाकर विश्रांति लेते हो तो भले लें कि जिससे रग लगे, और रग न लगे, तो दूसरी बार उनका आगमन नहीं होगा, जैसे पृथ्वी पर तैरा नहीं जाता, वैसे ही सत्सगसे डूबा नहीं जाता, ऐसी सत्सगमे चमत्कृति है। निरंतर ऐसे निर्दोष समागममे माया लेकर आये भी कौन? कोई दुर्भागी ही, वह भी असंभव है। सत्सग आत्माकी परम हितैषी औषध है।

शिक्षापाठ २५

परिग्रहकी मर्यादा

जिस प्राणीके परिग्रहकी मर्यादा नहीं है वह सुखी नहीं है। उसे जो मिला वह कम है, क्योंकि उसे जितना मिलता जाये उतने-

से विशेष प्राप्त करनेकी उसकी इच्छा होती है। परिग्रहकी प्रबलता-मे जो कुछ मिलता हो उसका सुख तो भोगा नहीं जाता, परन्तु जो होता है वह भी कदाचित् चला जाता है। परिग्रहसे निरन्तर चलविचल परिणाम और पापभावना रहते हैं। अकस्मात् योगसे ऐसी पापभावनामे यदि आयु पूर्ण हो जाये तो बहुधा अघोगतिका कारण हो जाये। सपूर्ण परिग्रह तो मुनीश्वर त्याग सकें, परन्तु गृहस्थ उसकी अमुक मर्यादा हो जानेसे उससे अधिक परिग्रहकी उत्पत्ति नहीं है, और इससे विशेष भावना भी बहुधा नहीं होती, और फिर जो मिला है उसमे सन्तोष रखनेकी प्रथा पडती है, जिससे सुखमे समय बीतता है। न जाने लक्ष्मी आदिमे कैसी विचित्रता है कि ज्यो-ज्यो लाभ होता जाता है त्यो-त्यो लोभ बढता जाता है। धर्मसबधी कितना ही ज्ञान और दृढता होने पर भी परिग्रहके पाशमे पडा हुआ कोई विरला पुरुष ही छूट सकता है, वृत्ति इसीमे लटकी रहती है, परन्तु यह वृत्ति किसी कालमे सुख-दायक या आत्महितैषी नहीं हुई है। जिन्होने इसकी मर्यादा कम नहीं की वे बहुत दुःखके भोगी हुए हैं।

छ खडोको जीतकर आज्ञा मनानेवाले राजाधिराज चक्रवर्ती कहलाते हैं। इन समर्थ चक्रवर्तियोमे सुभूम नामक एक चक्रवर्ती हो गया है। उसने छ खड जीत लिये इसलिए वह चक्रवर्ती माना गया, परन्तु इतनेसे उसकी मनोवाछा तृप्त न हुई, अभी वह प्यासा रहा। इसलिए घातकी खडके छ खड जीतनेका उसने निश्चय किया। “सभी चक्रवर्ती छ खड जीतते हैं, और मैं भी इतने ही जीतूँ, इसमे महत्ता कौनसी ? बारह खड जीतनेसे मैं चिरकाल तक नामी-गिरामी रहूँगा, और उन खडोपर जीवनपर्यंत समर्थ आज्ञा चला सकूँगा।” इस विचारसे उसने समुद्रमे चर्मरत्न छोडा, उस पर सर्व सैन्यादिका आघार था। चर्मरत्नके एक हजार देवता

सेवक कहे जाते हैं। उनमेंसे प्रथम एकने विचार किया कि न जाने कितने ही वर्षोंमें इससे छुटकारा होगा ? इसलिए देवागनासे तो मिल आऊँ, ऐसा तय करके वह चला गया, फिर दूसरा गया, तीसरा गया, और यो करते-करते हजारके हजार देवता चले गये। तब चर्मरत्न डूब गया, अश्व, गज और सर्व सैन्यसहित सुभूम चक्रवर्ती भी डूब गया। पापभावनामें और पापभावनामें मरकर वह अनन्त दुःखभरे सातवें तमामप्रभा नरकमें जाकर पड़ा। देखो। छ खडका आधिपत्य तो भोगना एक ओर रहा, परन्तु अकस्मात् और भयकर रीतिसे परिग्रहकी प्रीतिसे इस चक्रवर्तीकी मृत्यु हुई, तो फिर दूसरेके लिए तो कहना ही क्या ? परिग्रह पापका मूल है, पापका पिता है, अन्य एकादश व्रतको महा दूषित कर दे ऐसा इसका स्वभाव है। इसलिए आत्महितैषी यथासम्भव इसका त्याग करके मर्यादापूर्वक आचरण करे।

शिक्षापाठ २६

तत्त्वका समझना

ऐसे पुरुष बहुत मिल सकते हैं जिन्हें शास्त्रोंके शास्त्र मुखाग्र हो, परन्तु जिन्होंने थोड़े वचनोपर प्रौढ और विवेकपूर्वक विचार करके शास्त्र जितना ज्ञान हृदयगत किया हो, ऐसे पुरुष मिलने, दुर्लभ हैं। तत्त्व पा जाना यह कोई छोटी बात नहीं है, कूदकर समुद्र लाँघ जाना है।

अर्थ अर्थात् लक्ष्मी, अर्थ अर्थात् तत्त्व और अर्थ अर्थात् शब्दका दूसरा नाम। इस प्रकार 'अर्थ' शब्दके बहुत अर्थ होते हैं। परन्तु यहाँ अर्थ अर्थात् 'तत्त्व' इस विषयपर कहना है। जो निर्ग्रन्थ-प्रवचन-में आये हुए पवित्र वचनोको मुखाग्र करते हैं, वे अपने उत्साहके

से विशेष प्राप्त करनेकी उसकी इच्छा होती है। परिग्रहकी प्रबलता-मे जो कुछ मिलता हो उसका सुख तो भोगा नहीं जाता, परन्तु जो होता है वह भी कदाचित् चला जाता है। परिग्रहसे निरन्तर चलविचल परिणाम और पापभावना रहते हैं। अकस्मात् योगसे ऐसी पापभावनामे यदि आयु पूर्ण हो जाये तो बहुधा अधोगतिका कारण हो जाये। सपूर्ण परिग्रह तो मुनीश्वर त्याग सकें, परन्तु गृहस्थ उसकी अमुक मर्यादा हो जानेसे उससे अधिक परिग्रहकी उत्पत्ति नहीं है, और इससे विशेष भावना भी बहुधा नहीं होती, और फिर जो मिला है उसमे सन्तोष रखनेकी प्रथा पडती है, जिससे सुखमे समय बीतता है। न जाने लक्ष्मी आदिमे कैसी विचित्रता है कि ज्यो-ज्यो लाभ होता जाता है त्यो-त्यो लोभ बढता जाता है। धर्मसबधी कितना ही ज्ञान और दृढता होने पर भी परिग्रहके पाशमे पडा हुआ कोई विरला पुरुष ही छूट सकता है, वृत्ति इसीमे लटकी रहती है, परन्तु यह वृत्ति किसी कालमे सुख-दायक या आत्महितैषी नहीं हुई है। जिन्होंने इसकी मर्यादा कम नहीं की वे बहुत दुःखके भोगी हुए हैं।

छ खडोको जीतकर आज्ञा मनानेवाले राजाधिराज चक्रवर्ती कहलाते हैं। इन समर्थ चक्रवर्तियोमे सुभूम नामक एक चक्रवर्ती हो गया है। उसने छ खड जीत लिये इसलिए वह चक्रवर्ती माना गया, परन्तु इतनेसे उसकी मनोवाछा तृप्त न हुई, अभी वह प्यासा रहा। इसलिए घातकी खडके छ खड जीतनेका उसने निश्चय किया। “सभी चक्रवर्ती छ खड जीतते हैं, और मैं भी इतने हो जाँतूँ, इसमे महत्ता कौनसी ? वारह खड जीतनेसे मैं चिरकाल तक नामी-गिरामी रहूँगा, और उन खडोपर जीवनपर्यंत समर्थ आज्ञा चला सकूँगा।” इस विचारसे उसने समुद्रमे चर्मरत्न छोडा, उस पर सर्व सैन्यादिका आधार था। चर्मरत्नके एक हजार देवता

सेवक कहे जाते हैं। उनमेंसे प्रथम एकने विचार किया कि न जाने कितने ही वर्षोंमें इससे छुटकारा होगा ? इसलिए देवागनामें तो मिल आऊँ, ऐसा तय करके वह चला गया, फिर दूसरा गया, तीसरा गया, और यो करते-करते हजारके हजार देवता चले गये। तब चर्मरत्न डूब गया, अश्व, गज और सर्व सैन्यसहित सुभूम चक्रवर्ती भी डूब गया। पापभावनामें और पापभावनामें मरकर वह अनन्त दुःखभरे सातवें तमत्तमप्रभा नरकमें जाकर पड़ा। देखो ! छ खडका आधिपत्य तो भोगना एक ओर रहा, परन्तु अकस्मात् और भयकर रीतिसे परिग्रहकी प्रीतिसे इस चक्रवर्तीकी मृत्यु हुई, तो फिर दूसरेके लिए तो कहना ही क्या ? परिग्रह पापका मूल है, पापका पिता है, अन्य एकादश व्रतको महा दूषित कर दे ऐसा इसका स्वभाव है। इसलिए आत्महितैषी यथासम्भव इसका त्याग करके मर्यादापूर्वक आचरण करे।

शिक्षापाठ २६

तत्त्वका समझना

ऐसे पुरुष बहुत मिल सकते हैं जिन्हें शास्त्रोंके शास्त्र मुखाग्र हो, परन्तु जिन्होंने थोड़े वचनोपर प्रौढ और विवेकपूर्वक विचार करके शास्त्र जितना ज्ञान हृदयगत किया हो, ऐसे पुरुष मिलने दुर्लभ हैं। तत्त्व पा जाना यह कोई छोटी बात नहीं है, क्रुद्धकर समुद्र लांघ जाना है।

अर्थ अर्थात् लक्ष्मी, अर्थ अर्थात् तत्त्व और अर्थ अर्थात् शब्दका दूसरा नाम। इस प्रकार 'अर्थ' शब्दके बहुत अर्थ होते हैं। परन्तु यहाँ अर्थ अर्थात् 'तत्त्व' इस विषयपर कहना है। जो निर्ग्रन्थ-प्रवचन-में आये हुए पवित्र वचनोको मुखाग्र करते हैं, वे अपने उत्साहके

बलसे सत्फलका उपार्जन करते हैं, परन्तु यदि उनका मर्म पाया हो तो इससे वे सुख, आनन्द, विवेक और परिणाममे महान् फल पाते हैं। अनपढ़ पुरुष जितना सुन्दर अक्षर और खीची हुई मिथ्या लकीरें इन दोनोंके भेदको जानता है, उतना ही मुखपाठी अन्य ग्रन्थ-विचार और निर्ग्रन्थ-प्रवचनके भेदको मानता है, क्योंकि उसने अर्थपूर्वक निर्ग्रन्थ-वचनामृतको धारण नहीं किया है और उस पर यथार्थ तत्त्व-विचार नहीं किया। यद्यपि तत्त्वविचार करनेमे समर्थ बुद्धिप्रभावकी आवश्यकता है, तो भी कुछ विचार कर सकता है। पत्थर पिघलता नहीं तो भी पानीसे भीग जाता है। इसी प्रकार जिसने वचनामृत कठस्थ किये हैं, वे अर्थसहित हो तो बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, नहीं तो तोतेवाला रामनाम। तोतेको कोई परिचयसे रामनाम कहना भले ही सिखला दे, परन्तु तोतेकी बला जाने कि राम अनार है कि अगूर। सामान्य अर्थके समझे बिना ऐसा होता है। कच्छी वैश्योका एक दृष्टांत कहा जाता है, वह कुछ हास्ययुक्त है सही, परन्तु इससे उत्तम शिक्षा मिल सकती है। इसलिए उसे यहाँ कह देता हूँ।

कच्छके किसी गाँवमे श्रावक धर्मको पालते हुए रायसी, देवसी और खेतसी नामके तीन ओसवाल रहते थे। वे सध्याकाल और प्रातःकालमे नियमित प्रतिक्रमण करते थे। प्रातःकालमे रायसी और सध्याकालमे देवसी प्रतिक्रमण कराते थे। रात्रिसवधी प्रतिक्रमण रायसी कराता था, और रात्रिके सवधसे 'रायसी पडिक्कमणु ठायमि' इस तरह उसे बुलवाना पड़ता था। इसी तरह देवसीको दिनका सवध होनेसे 'देवसी पडिक्कमणु ठायमि' यह बुलवाना पड़ता था। योगानुयोगसे एक दिन बहुतोके आग्रहसे

१ मूल पाठ—राइय पडिक्कमण ठायमि।

२ मूल पाठ—देवसिय पडिक्कमण ठायमि।

सध्याकालमे खेतसीको प्रतिक्रमण वुलवानेके लिए बैठाया । खेतसी-ने जहाँ 'देवसी पडिक्कमणु ठायमि', ऐसा आया, वहाँ 'खेतसी पडिक्कमणु ठायमि' यह वाक्य लगा दिया । यह सुनकर सब हास्य-ग्रस्त हो गए और पूछा, ऐसा क्यों ? खेतसी बोला, "क्यों, क्या बात है ?" वहाँ उत्तर मिला, 'खेतसी पडिक्कमणु ठायमि' ऐसा आप क्यों बोलते हैं ? खेतसी ने कहा, 'मैं गरीब हूँ इसलिए मेरा नाम आया कि एकदम सीधे तकरार खड़ी कर दी, परन्तु रायसी और देवसीके लिए तो किसी दिन कोई बोलता भी न था । ये दोनों क्यों 'रायसी पडिक्कमणु ठायमि' 'देवसी पडिक्कमणु ठायमि' ऐसा कहते हैं, तो फिर मैं 'खेतसी पडिक्कमणु ठायमि' यो क्यों न कहूँ ? इसकी भद्रिकताने तो सबका मन बहलाया, बादमे उसे प्रतिक्रमणका कारणसहित अर्थ समझाया, जिससे खेतसी अपने रटे हुए प्रतिक्रमणसे शरमाया ।

यह तो एक सामान्य वार्ता है, परन्तु अर्थकी खूबी न्यारी है । तत्त्वज्ञ उसपर बहुत विचार कर सकते हैं । बाकी तो गुड जैसे मीठा ही लगता है वैसे ही निर्ग्रन्थ-वचनामृत भी सत्फल ही देते हैं । अहो ! परन्तु मर्म पानेकी बातकी तो बलिहारी ही है ।

शिक्षापाठ २७

यतना

जैसे विवेक धर्मका मूल तत्त्व है, वैसे ही यतना धर्मका उप-तत्त्व है । विवेकसे धर्मतत्त्वका ग्रहण किया जाता है और यतनासे वह तत्त्व शुद्ध रखा जाता है, उसके अनुसार आचरण किया जा सकता है । पाँच समितिरूप यतना तो बहुत श्रेष्ठ है, परन्तु गृहस्था-श्रमीसे वह सर्व भावसे पाली नहीं जा सकती, फिर भी जितने

भावाशमे पाली जा सके उतने भावाशमे भी असावधानीसे वह पाल नहीं सकता । जिनेश्वर भगवान्‌से बोधित स्थूल और सूक्ष्म दयाके प्रति जहाँ बेपरवाई है वहाँ बहुत दोषसे पाली जा सकती है । जिसका कारण यतनाकी न्यूनता है । जल्दी और वेगभरी चाल, पानी छानकर उसकी जीवानी रखनेकी अपूर्ण विधि, काष्ठादि ईंधनका बिना झाड़े और बिना देखे उपयोग करना, अनाजमे रहे हुए सूक्ष्म जन्तुओकी अपूर्ण देखभाल, पोछे-माँजे बिना रहने दिए हुए बरतन, अस्वच्छ रखे हुए कमरे, आँगनमे पानीका गिराना, जूठनका रख छोड़ना, पटरेके बिना खूब गरम थालीका नीचे रखना, इनसे अपनेको अस्वच्छता, असुविधा, अनारोग्य इत्यादि फल मिलते हैं, और ये महा पापके कारण भी हो जाते हैं । इसलिए कहनेका आशय यह है कि चलनेमे, बैठनेमे, उठनेमे, जीमनेमे और दूसरी प्रत्येक क्रिया-मे यतनाका उपयोग करना । इसमे द्रव्य एव भाव दोनों प्रकारसे लाभ है । चाल धीमी और गभीर रखनी, घर स्वच्छ रखना, पानी विधिसहित छानना-छनवाना, काष्ठादि ईंधन झाड़कर डालना, ये कुछ हमारे लिए असुविधाजनक कार्य नहीं हैं और इनमे विशेष श्रम भी नहीं जाता । ऐसे नियम दाखिल कर देनेके बाद पालने मुश्किल नहीं हैं । इनसे विचारे असख्यात निरपराधी जन्तु बचते हैं ।

प्रत्येक कार्यं यतनापूर्वक ही करना यह विवेकी श्रावकका कर्तव्य है ।

शिक्षापाठ २८

रात्रिभोजन

अहिंसादिक पंच महाव्रत जैसा भगवान्‌ने रात्रिभोजन त्याग-व्रत कहा है । रात्रिमे जो चार प्रकारका आहार है वह अभक्ष्यरूप

है। जिस प्रकारका आहारका रग होता है उस प्रकारके तमस्काय नामके जीव उस आहारमे उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त भी रात्रिभोजनमे अनेक दोष हैं। रात्रिमे भोजन करनेवालेको रसोईके लिए अग्नि जलानी पडती है, तब समीपकी भीतपर रहे हुए निरपराधी सूक्ष्म जन्तु नष्ट होते हैं। ईंधनके लिए लाये हुए काष्ठादिकमे रहे हुए जन्तु रात्रिमे न दीखनेसे नष्ट होते हैं, तथा सर्पके विपका, मकड़ीकी लारका और मच्छरादिक सूक्ष्म जन्तुओका भी भय रहता है। कभी यह कुटुंब आदिके लिए भयकर रोगका कारण भी हो जाता है।

पुराण आदि मतसे भी सामान्य आचारके लिए रात्रिभोजनके त्यागका विधान है, फिर भी उनमे परपराकी रूढिसे रात्रिभोजन घुस गया है, परतु यह निषिद्ध तो है ही।

शरीरके अंदर दो प्रकारके कमल हैं, वे सूर्यास्तसे सकुचित हो जाते हैं, इसलिए रात्रिभोजनमे सूक्ष्म जीवोका भक्षण होनेसे अहित होता है, जो महा रोगका कारण है, ऐसा कई स्थलोमे आयुर्वेदका भी मत है।

सत्पुरुष तो दो घडी दिन रहने पर ब्यालू करते हैं, और दो घडी दिन चढनेसे पहले किसी भी प्रकारका आहार नहीं करते। रात्रिभोजनके लिए विशेष विचार मुनि-समागमसे या शास्त्रसे जानना। इस सबधमे बहुत सूक्ष्म भेद जानने आवश्यक है। रात्रिमे चार प्रकारके आहारका त्याग करनेसे महा फल है, यह जिन-वचन है।

शिक्षापाठ २९

सब जीवोंकी रक्षा—भाग १

दया जैसा एक भी धर्म नहीं है। दया ही धर्मका स्वरूप है।

जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म नहीं । जगतीतलमे ऐसे अनर्थकारक धर्म-मत प्रचलित हैं, जो यह कहते हैं कि जीवका हनन करनेमें लेश मात्र भी पाप नहीं होता, बहुत तो मनुष्यदेहकी रक्षा करो, ऐसा कहते हैं । इस प्रकार ये धर्ममतवाले जनूनी और मदाध है, और दयाका लेश स्वरूप भी नहीं जानते । यदि ये लोग अपने हृदयपटको प्रकाशमें रखकर विचार करें तो उन्हें अवश्य मालूम होगा कि एक सूक्ष्मसे सूक्ष्म जंतुके हननमें भी महा पाप है । मुझे अपनी आत्मा जैसी प्रिय है, उसे भी अपनी आत्मा वैसी प्रिय है । मैं अपने थोड़ेसे व्यसन या लाभके लिए ऐसे असख्यात जीवोका बेधड़क वध करता हूँ, यह मेरे लिए कितने अधिक अनंत दुःखका कारण हो जायेगा ? उनमें बुद्धिका बीज भी न होनेसे वे ऐसा विचार नहीं कर सकते । वे दिन-रात पाप ही में मग्न रहते हैं । वेद और वैष्णव आदि पथोंमें भी सूक्ष्म दयासबधी कोई विचार देखनेमें नहीं आता, तो भी ये दयाको सर्वथा न समझनेवालोंकी अपेक्षा बहुत उत्तम है । स्थूल जीवोंकी रक्षा करनेमें ये ठीक समझे हैं, परंतु इन सबकी अपेक्षा हम कितने भाग्यशाली हैं कि जहाँ एक पुष्पपखड़ी भी दुःखी होती हो वहाँ पाप है, इस खरे तत्त्वको समझे और यज्ञ-यागादिकी हिंसासे तो सर्वथा विरक्त रहे हैं । प्रयत्नसे जीवोंको भरसक बचाते हैं, फिर भी जानबूझकर जीवहिंसा करनेकी हमारी लेश मात्र इच्छा नहीं है । अनंतकाय अभक्ष्यसे प्रायः हम विरक्त ही हैं । इस कालमें यह समस्त पुण्यप्रताप सिद्धार्थ भूपालके पुत्र महावीरके कहे हुए परम तत्त्व-बोधके योगबलसे बढ़ा है ।

मनुष्य ऋद्धि पाते हैं, सुन्दर स्त्री पाते हैं, आज्ञाकारी पुत्र पाते हैं, बड़ा कुटुम्ब परिवार पाते हैं, मानप्रतिष्ठा और अधिकार पाते हैं और यह सब पाना कुछ दुर्लभ नहीं है, परंतु खरा धर्मतत्त्व या उसकी श्रद्धा या उसका थोड़ा अंश पाना महा दुर्लभ है । यह ऋद्धि

इत्यादि अविवेकसे पापका कारण होकर अनत दुःखमें डाल देती है, परंतु यह थोड़ी श्रद्धाभावना भी उत्तम पदवीपर पहुँचाती है। इस तरह दयाका सत् परिणाम है। हमने धर्मतत्त्वयुक्त कुलमें जन्म पाया है, तो अब यथासंभव हम विमल दयामय वर्तनको अपनायें। बारबार यह ध्यानमें रखें कि सब जीवोंकी रक्षा करनी है। दूसरोंको भी युक्ति-प्रयुक्तिसे ऐसा ही बोध दें। सब जीवोंकी रक्षा करनेके लिए एक बोधदायक उत्तम युक्ति बुद्धिशाली अभयकुमारने की थी उसे मैं अगले पाठमें कहता हूँ। इसी प्रकार तत्त्वबोधके लिए यौक्तिक न्यायसे अनार्य जैसे धर्ममतवादियोंको शिक्षा देनेका अवसर मिले तो हम कैसे भाग्यशाली।

शिक्षापाठ ३०

सब जीवोंकी रक्षा—भाग २

मगध देशकी राजगृही नगरीका अधिराज श्रेणिक एक समय सभा भरकर बैठा था। प्रसंगात् बातचीतके प्रसंगमें जो मासलुब्ध सामंत थे वे बोले कि आजकल मास विशेष सस्ता है। यह बात अभयकुमारने सुनी। इससे उसने उन हिंसक सामंतोंको बोध देनेका निश्चय किया। साय सभा विसर्जित हुई और राजा अतः पुरमें गया। उसके बाद अभयकुमार कर्तव्यके लिए जिस जिसने मासकी बात कही थी उस उसके घर गया। अभयकुमार जिस सामंतके घर गया स्वागत करनेके बाद उसने पूछा—“आप किस लिए परिश्रम उठा कर मेरे घर पधारे हैं?” अभयकुमारने कहा—“महाराजा श्रेणिकको अकस्मात् महा रोग उत्पन्न हुआ है। वैद्योंको इकट्ठे करने पर उन्होंने कहा कि कोमल मनुष्यके कलेजेका सवा टकभर मास हो तो यह रोग

मिटे । आप राजाके प्रियमान्य है, इसलिए आपके यहाँ यह मास लेने आया हूँ ।” सामतने विचार किया—“कलेजेका मास मैं मरे बिना किस तरह दे सकूँ ?” इसलिए अभयकुमारसे पूछा—“महाराज, यह तो कैसे हो सके ?” ऐसा कहनेके बाद अपनी बात राजाके आगे प्रगट^१ न करनेके लिए अभयकुमारको बहुतसा द्रव्य दिया जिसे अभयकुमारने ले लिया । इस प्रकार अभयकुमार सभी साम-तोके घर फिर आया । सभी मास न दे सके और अपनी बातको छुपानेके लिए उन्होंने द्रव्य दिया ।

उसके बाद जब दूसरे दिन सभा मिली तब सामत अपने-अपने आसनपर आकर बैठे । राजा भी सिंहासनपर विराजमान था । सामत आ-आकर राजासे कलकी कुशल पूछने लगे । राजा इस बातसे विस्मित हुआ । अभयकुमारकी ओर देखा । अभयकुमार बोला—“महाराज ! कल आपके सामत सभामे बोले थे कि आज-कल मास सस्ता मिलता है, इसलिए मैं उनके यहाँ मास लेने गया था, तब सबने मुझे बहुत द्रव्य तो दिया परंतु कलेजेका सवा पैसा भर मास नहीं दिया । तब यह मास सस्ता कि महँगा ?” यह सुनकर सब सामत शरमसे नीचे देखने लगे । कोई कुछ बोल न सका । फिर अभयकुमारने कहा—“यह मैंने कुछ आपको दुःख देनेके लिए नहीं किया परंतु बोध देनेके लिए किया है । यदि हमें अपने शरीरका मास देना पड़े तो अनंत भय होता है, क्योंकि हमें अपनी देह प्रिय है । इसी प्रकार जिस जीवका वह मास होगा उसे भी अपना जीव प्यारा होगा । जैसे हम अमूल्य वस्तुएँ देकर भी अपनी देहको बचाते हैं वैसे ही उन विचारे पामर प्राणियोंको भी होना चाहिए । हम समक्षवाले बोलते-चालते प्राणी है, वे विचारे अवाचक और नासमक्ष हैं । उन्हें मौतका दुःख दें यह कैसा पापका प्रबल

कारण है। हम इस वचनको निरंतर ध्यानमें रखें कि सब प्राणि-
योको अपना जीव प्यारा है, और सब जीवोकी रक्षा करना इस
जैसा एक भी धर्म नहीं है।" अभयकुमारके भाषणसे श्रेणिक महा-
राजा सतुष्ट हुआ, सभी सामंतोंने भी बोध पाया। उन्होंने उस
दिनसे मास न खानेकी प्रतिज्ञा की, क्योंकि एक तो यह अभक्ष्य है,
और दूसरे किसी जीवको मारे बिना मिलता नहीं है, यह बड़ा
अधर्म है। इसलिए अभय प्रधानका कथन सुनकर उन्होंने अभय-
दानमें ध्यान दिया, जो आत्माके परम सुखका कारण है।

शिक्षापाठ ३१

प्रत्याख्यान

‘पञ्चक्खान’ शब्द बारबार तुम्हारे सुननेमें आया है। इसका
मूल शब्द ‘प्रत्याख्यान’ है, और यह अमुक वस्तुकी ओर चित्त न
जाने देनेका जो नियम करना उसके लिए प्रयुक्त होता है। प्रत्या-
ख्यान करनेका हेतु बड़ा उत्तम तथा सूक्ष्म है। प्रत्याख्यान न
करनेसे चाहे किसी वस्तुको न खाओ, अथवा उसका भोग न करो
तो भी उससे सवर नहीं होता, कारण कि तत्त्वरूपसे इच्छाका
निरोध नहीं किया है। रातमें हम भोजन न करते हो, परन्तु उसका
यदि प्रत्याख्यानरूपसे नियम न किया हो तो वह फल नहीं देता,
क्योंकि अपनी इच्छाके द्वार खुले रहते हैं। जैसे घरका द्वार खुला
हो और श्वान आदि प्राणी या मनुष्य भीतर चले आते हैं वैसे ही
इच्छाके द्वार खुले होते तो उनमें कर्म प्रवेश करते हैं। अर्थात् उस
ओर अपने विचार आजादीसे जाते हैं। यह कर्मबधनका कारण है।
और यदि प्रत्याख्यान हो तो फिर उस ओर दृष्टि करनेकी इच्छा

नहीं होती। जैसे हम जानते हैं कि पीठका मध्य भाग हमसे देखा नहीं जा सकता; इसलिए उस ओर हम दृष्टि भी नहीं करते, वैसे ही प्रत्याख्यान करनेसे अमुक वस्तु खायी या भोगी नहीं जा सकती, इसलिए उस ओर अपना ध्यान स्वभावतः नहीं जाता। यह कर्म आनेके बीचमें कोट हो पड़ता है। प्रत्याख्यान करनेके बाद विस्मृति आदिके कारण कोई दोष लग जाये तो उसके निवारणके लिए महात्माओंने प्रायश्चित्त भी बताये हैं।

प्रत्याख्यानसे एक दूसरा भी बड़ा लाभ है, वह यह कि अमुक वस्तुओंमें ही हमारा ध्यान रहता है, बाकी सब वस्तुओंका त्याग हो जाता है। जिस-जिस वस्तुका त्याग किया है, उस-उस वस्तुके सबधमें फिर विशेष विचार, उसका ग्रहण करना, रखना अथवा ऐसी कोई उपाधि नहीं रहती। इससे मन अति विस्तारको न पाकर नियमरूपी सड़कपर चलता जाता है। अथवा यदि लगाममें आ जाता है तो फिर चाहे जैसा प्रबल होनेपर भी उसे निर्धारित रास्तेसे ले जाया जाता है, वैसे ही मन इस नियमरूपी लगाममें आनेके बाद चाहे जैसी शुभ राहमें ले जाया जाता है, और उसमें बारबार पर्यटन करनेसे वह एकाग्र, विचारशील और विवेकी हो जाता है। मनका आनन्द शरीरको नीरोग बनाता है। और अभक्ष्य, अनक्तकाय, परस्त्री आदिका नियम करनेसे भी शरीर नीरोग रह सकता है। मादक पदार्थ मनको उलटे रास्तेपर ले जाते हैं, परंतु प्रत्याख्यानसे मन वहाँ जाता हुआ रुकता है, इससे वह विमल होता है।

प्रत्याख्यान, यह कैसी उत्तम नियम पालनेकी प्रतिज्ञा है, यह बात इससे तुम समझें होगे। विशेष सद्गुरुके मुखसे और शास्त्रावलोकनसे समझनेका मैं बोध करता हूँ।

शिक्षापाठ ३२

विनयसे तत्त्वकी सिद्धि है

राजगृही नगरीके राज्यासनपर जब श्रेणिक राजा विराजमान था तब उस नगरीमें एक चाडाल रहता था, एक बार उस चाडालकी स्त्रीको गर्भ रहा तब उसे आम खानेकी इच्छा उत्पन्न हुई। उसने आम ला देनेके लिए चाडालसे कहा। चाडालने कहा, “यह आमोका मौसम नहीं है इसलिये मैं निरुपाय हूँ, नहीं तो मैं आम चाहे जितने ऊँचे स्थानपर हो वहाँसे अपनी विद्याके बलसे लाकर तेरी इच्छा पूर्ण करूँ।” चाडालीने कहा, “राजाकी महारानीके वागमें एक असमयमें आम देनेवाला आमका पेड़ है, वह अभी आमोसे लचक रहा होगा, इसलिए वहाँ जाकर उन आमोको ले आयेँ।” अपनी स्त्रीकी इच्छा पूरी करनेके लिए चाडाल उस वागमें गया। गुप्तरूपसे आमके पास जाकर मन्त्र पढ़कर उसे झुकाया और आम तोड़ लिये। दूसरे मन्त्रसे उसे जैसेका तैसा कर दिया। वादमें वह घर आया। फिर अपनी स्त्रीकी इच्छापूर्तिके लिए वह चाडाल निरन्तर विद्याके बलसे वहाँसे आम लाने लगा। एक दिन फिरते-फिरते मालीकी दृष्टि आमकी तरफ गयी। आमोकी चोरी हुई देखकर उसने जाकर श्रेणिक राजाके सामने नम्रतापूर्वक कहा। श्रेणिककी आज्ञासे अभयकुमार नामके बुद्धिशाली प्रधानने युक्तिसे उस चाडालको खोज निकाला। चाडालको अपने सामने बुलाकर पूछा, “इतने सब मनुष्य वागमें रहते हैं, फिर भी तू किस तरह चढ़कर आम ले गया कि यह बात किसीके भाँपनेमें भी न आयी? सो कह।” चाडालने कहा, “आप मेरा अपराध क्षमा करें। मैं सच कह देता हूँ कि मेरे पास एक विद्या है। उसके योगसे मैं उन आमोको ले सका।” अभयकुमारने कहा, “मुझसे

नहीं होती। जैसे हम जानते हैं कि पीठका मध्य भाग हमसे देखा नहीं जा सकता; इसलिए उस ओर हम दृष्टि भी नहीं करते, वैसे ही प्रत्याख्यान करनेसे अमुक वस्तु खायी या भोगी नहीं जा सकती, इसलिए उस ओर अपना ध्यान स्वभावतः नहीं जाता। यह कर्म आनेके बीचमें कोट हो पड़ता है। प्रत्याख्यान करनेके बाद विस्मृति आदिके कारण कोई दोष लग जाये तो उसके निवारणके लिए महात्माओंने प्रायश्चित्त भी बताये हैं।

प्रत्याख्यानसे एक दूसरा भी बड़ा लाभ है, वह यह कि अमुक वस्तुओंमें ही हमारा ध्यान रहता है, बाकी सब वस्तुओंका त्याग हो जाता है। जिस-जिस वस्तुका त्याग किया है, उस-उस वस्तुके सबधमें फिर विशेष विचार, उसका ग्रहण करना, रखना अथवा ऐसी कोई उपाधि नहीं रहती। इससे मन अति विस्तारको न पाकर नियमरूपी सड़कपर चलता जाता है। अश्व यदि लगाममें आ जाता है तो फिर चाहे जैसा प्रबल होनेपर भी उसे निर्धारित रास्तेसे ले जाया जाता है, वैसे ही मन इस नियमरूपी लगाममें आनेके बाद चाहे जैसी शुभ राहमें ले जाया जाता है, और उसमें बारबार पर्यटन करनेसे वह एकाग्र, विचारशील और चिन्तेकी हो जाता है। मनका आनन्द शरीरको नीरोग बनाता है। और अभक्ष्य, अनतकाय, परस्त्री आदिका नियम करनेसे भी शरीर नीरोग रह सकता है। मादक पदार्थ मनको उलटे रास्तेपर ले जाते हैं, परन्तु प्रत्याख्यानसे मन वहाँ जाता हुआ रुकता है, इससे वह विमल होता है।

प्रत्याख्यान, यह कैसी उत्तम नियम पालनेकी प्रतिज्ञा है, यह बात इससे तुम समझेंगे। विशेष सद्गुरुके मुखसे और शास्त्रावलोकनसे समझनेका मैं बोध करता हूँ।

शिक्षापाठ ३२

विनयसे तत्त्वकी सिद्धि है

राजगृही नगरीके राज्यासनपर जब श्रेणिक राजा विराजमान था तब उस नगरीमें एक चाडाल रहता था, एक वार उस चाडालकी स्त्रीको गर्भ रहा तब उसे आम खानेकी इच्छा उत्पन्न हुई। उसने आम ला देनेके लिए चाडालसे कहा। चाडालने कहा, “यह आमोका मौसम नहीं है इसलिये मैं निरुपाय हूँ, नहीं तो मैं आम चाहे जितने ऊँचे स्थानपर हो वहाँसे अपनी विद्याके बलसे लाकर तेरी इच्छा पूर्ण करूँ।” चाडालीने कहा, “राजाकी महारानीके बागमें एक असमयमें आम देनेवाला आमका पेड़ है, वह अभी आमोसे लचक रहा होगा, इसलिए वहाँ जाकर उन आमोको ले आयें।” अपनी स्त्रीकी इच्छा पूरी करनेके लिए चाडाल उस बागमें गया। गुरुरूपसे आमके पास जाकर मन्त्र पढ़कर उसे झुकाया और आम तोड़ लिये। दूसरे मन्त्रसे उसे जैसेका तैसा कर दिया। बादमें वह घर आया। फिर अपनी स्त्रीकी इच्छापूर्तिके लिए वह चाडाल निरन्तर विद्याके बलसे वहाँसे आम लाने लगा। एक दिन फिरते-फिरते भालीकी दृष्टि आमकी तरफ गयी। आमोकी चोरी हुई देखकर उसने जाकर श्रेणिक राजाके सामने नम्रतापूर्वक कहा। श्रेणिककी आज्ञासे अभयकुमार नामके बुद्धिशाली प्रधानने युक्तिसे उस चाडालको खोज निकाला। चाडालको अपने सामने बुलाकर पूछा, “इतने सब मनुष्य बागमें रहते हैं, फिर भी तू किस तरह चढ़कर आम ले गया कि यह बात किसीके भाँपनेमें भी न आयी? सो कह।” चाडालने कहा, “आप मेरा अपराध क्षमा करें। मैं सच कह देता हूँ कि मेरे पास एक विद्या है। उसके योगसे मैं उन आमोको ले सका।” अभयकुमारने कहा, “मुझसे

तो क्षमा नहीं दी जा सकती, परन्तु महाराजा श्रेणिकको तू यह विद्या दे तो उन्हें ऐसी विद्या लेनेकी अभिलाषा होनेसे तेरे उपकारके बदलेमे मैं अपराध क्षमा करा सकूँ।” चाडालने वैसा करना स्वीकार किया। फिर अभयकुमारने चाडालको जहाँ श्रेणिक राजा सिंहासनपर बैठा था वहाँ लाकर सामने खड़ा रखा; और सारी बात राजाको कह सुनायी। इस बातको राजाने स्वीकार किया। फिर चाडाल सामने खड़े रहकर थरथराते पैरोसे श्रेणिकको उस विद्याका बोध देने लगा, परन्तु वह बोध नहीं लगा। झट खड़ा होकर अभयकुमार बोला, “महाराज! आपको यदि यह विद्या अवश्य सीखनी हो तो सामने आकर खड़े रहे, और इसे सिंहासन दें।” राजाने विद्या लेनेके लिए वैसा किया तो तत्काल विद्या सिद्ध हो गयी।

यह बात केवल बोध लेनेके लिए है। एक चाडालकी भी विनय किये बिना श्रेणिक जैसे राजाको विद्या सिद्ध न हुई, तो इसमेसे यह तत्त्व ग्रहण करना है कि सद्विद्याको सिद्ध करनेके लिए विनय करनी। आत्मविद्या पानेके लिए यदि हम निर्ग्रन्थ गुरुकी विनय करें तो कैसा मंगलदायक हो।

विनय यह उत्तम वशीकरण है। भगवान् ने उत्तराध्ययनमे विनयको धर्मका मूल कहकर वर्णित किया है। गुरुकी, मुनिकी, विद्वान्की, माता-पिताकी, और अपनेसे बड़ोकी विनय करना यह अपनी उत्तमताका कारण है।

शिक्षापाठ ३३

सुदर्शन सेठ

प्राचीन कालमे शुद्ध एकपत्नीव्रतको पालनेवाले असंख्य पुरुष

हो गये हैं, उनमेंसे सकट सहन करके प्रसिद्ध होनेवाला सुदर्शन नामका एक सत्पुरुष भी है। यह घनाढ्य, सुन्दर मुखाकृतिवाला, कातिमान् और युवावस्थामे था। जिस नगरमें वह रहता था, उस नगरके राजदरबारके सामनेसे किसी कार्य-प्रसंगके कारण उसे निकलना पड़ा। वह जब वहाँसे निकला तब राजाकी अभया नामकी रानी अपने आवासके झरोखेमें बैठी थी। वहाँसे सुदर्शनकी ओर उसकी दृष्टि गयी। उसका उत्तम रूप और काया देखकर उसका मन ललचाया। एक अनुचरीको भेजकर कपट भावसे निर्मल कारण बताकर सुदर्शनको ऊपर बुलाया। कितने ही प्रकारकी बातचीत करनेके बाद अभयाने सुदर्शनको भोग भोगने-का आमन्त्रण दिया। सुदर्शनने बहुत-सा उपदेश दिया तो भी उसका मन शांत नहीं हुआ। आखिर तग आकर सुदर्शनने युक्तिसे कहा 'बहिन! मैं पुरुषत्वहीन हूँ।' तो भी रानीने अनेक प्रकारके हावभाव किये। परंतु उन सारी कामचेष्टाओंसे सुदर्शन विचलित नहीं हुआ। इससे तग आकर रानीने उसे जाने दिया।

एक बार उस नगरमें उत्सव था, इसलिए नगरके बाहर नगर-जन आनदसे इधर-उधर घूमते थे। घूमघाम मची हुई थी। सुदर्शन सेठके छ देवकुमार जैसे पुत्र भी वहाँ आये थे। अभया रानी कपिला नामकी दासीके साथ ठाठबाटसे वहाँ आयी थी। सुदर्शनके देवपुतले जैसे छ पुत्र उसके देखनेमें आये। उसने कपिलासे पूछा, "ऐसे रम्य पुत्र किसके हैं?" कपिलाने सुदर्शन सेठका नाम लिया। यह नाम सुनते ही रानीकी छातीमें मानो कटार भोकी गयी, उसे घातक चोट लगी। सारी घूमघाम बीत जानेके बाद माया-कथन गढ़कर अभया और उसकी दासीने मिलकर राजासे कहा—“आप मानते होंगे कि मेरे राज्यमें न्याय और नीतिका दौरदौरा है, दुर्जनोंसे मेरी प्रजा दु खी नहीं है परंतु यह सब मिथ्या है। अतः पुरमें भी दुर्जन प्रवेश करें यहाँ तक अभी अघेर है। तो फिर दूसरे

स्थानोके लिए तो पूछना ही क्या ? आपके नगरके सुदर्शन नामके सेठने मुझे भोगका आमत्रण दिया, न कहने योग्य कथन मुझे सुनने पड़े, परन्तु मैंने उसका तिरस्कार किया । इससे विशेष अघेर कौनसा कहा जाय ।" राजा मूलतः कानके कच्चे होते हैं, यह बात तो मानो सर्वमान्य है, उसमें फिर स्त्रीके मायावी मधुर वचन क्या असर न करे ? तत्ते तेलमें ठंडे जल जैसे वचनोसे राजा क्रोधायमान हुआ । उसने सुदर्शनको शूली पर चढ़ा देनेकी तत्काल आज्ञा कर दी और सब कुछ हो भी गया । मात्र सुदर्शनके शूली पर चढ़नेकी देर थी ।

चाहे जो हो परन्तु सृष्टिके दिव्य भंडारमें उजाला है । सत्यका प्रभाव ढका नहीं रहता । सुदर्शनको शूलीपर बिठाया कि शूली मिट कर चमचमाता हुआ सोनेका सिंहासन हो गयी, और देव-दुर्दुभिका नाद हुआ, सर्वत्र आनंद छा गया । सुदर्शनका सत्य शील विश्वमंडलमें झलक उठा । सत्य शीलकी सदा जय है । शील और सुदर्शनकी उत्तम दृढता ये दोनों आत्माकी पवित्र श्रेणिपर चढ़ाते हैं ।

शिक्षापाठ ३४

ब्रह्मचर्य विषे सुभाषित

(दोहे)

नीरखीने नवयौवना, लेश न विषयनिदान ।

गणे काष्ठनी पूतळी, ते भगवान समान ॥ १ ॥

आ सघळा संसारनी, रमणी नायकरूप ।
 ए त्यागी, त्याग्युं बधु, केवळ शोकस्वरूप ॥ २ ॥
 एक विषयने जीतता, जीत्यो सौ ससार ।
 नृपति जीततां जीतिये, दळ, पुर ने अधिकार ॥ ३ ॥
 विषयरूप अंकुरथी, टळे ज्ञान ने ध्यान ।
 लेश मदिरापानथी, छाके ज्यम अज्ञान ॥ ४ ॥
 जे नव वाड विशुद्धथी, धरे शियळ सुखदाई ।
 भव तेनो लव पछी रहे, तत्त्ववचन ए भाई ॥ ५ ॥
 सुंदर शियळ सुरतरु, मन वाणी ने देह ।
 जे नरनारी सेवशे, अनुपम फळ ले तेह ॥ ६ ॥
 पात्र विना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान ।
 पात्र थवा सेवो सदा, ब्रह्मचर्य मतिमान ॥ ७ ॥

ब्रह्मचर्यसंबंधी सुभाषित

भावार्थ—नवयौवनाको देखकर जिसके मनमे विषय-विकारका
 लेश भी उदय नहीं होता और जो उसे काठकी पुतली समझता
 है, वह भगवान्‌के समान है ॥ १ ॥

इस सारे ससारकी नायकरूप रमणी सर्वथा दुःख-स्वरूप है,
 जिसने इसका त्याग कर दिया उसने सब कुछ त्याग दिया ॥ २ ॥

जिस प्रकार एक नृपतिको जीतनेसे उसका सैन्य, नगर और
 अधिकार जीते जाते हैं, उसी प्रकार एक विषयको जीतनेसे सारा
 संसार जीता जाता है ॥ ३ ॥

जैसे लेश भर मदिरापानसे मनुष्य ज्ञान खोकर नशेसे उन्मत्त
 हो जाता है, वैसे थोड़ी-सी विषय-वासनासे ज्ञान और ध्यान नष्ट
 हो जाते हैं ॥ ४ ॥

जो नौ बाढ़पूर्वक विशुद्ध एवं सुखदायी ब्रह्मचर्यका पालन

करता है, फिर उसका भवभ्रमण लवलेश रह जाता है । हे भाई ! यह तत्त्ववचन है ॥ ५ ॥

जो नर-नारी मन, वचन और कायासे शीलरूप सुन्दर कल्प-वृक्षका सेवन करेंगे वे अनुपम फलको पायेगे ॥ ६ ॥

पात्रके बिना वस्तु नहीं रहती, पात्रमे ही आत्मज्ञान होता है । इसलिए हे मतिमान मनुष्यो ! पात्र बननेके लिए सदा ब्रह्मचर्यका सेवन करे ॥ ७ ॥

शिक्षापाठ ३५

नवकार मंत्र

नमो अरिहंताणं ।
 नमो सिद्धाण ।
 नमो आयरियाण ।
 नमो उवझ्झायाणं ।
 नमो लोए सन्वसाहूणं ।

इन पवित्र वाक्योको निग्रंथप्रवचनमे नवकार मंत्र, नमस्कार मंत्र या पचपरमेष्ठी मंत्र कहते हैं ।

अर्हत् भगवान्के बारह गुण, सिद्ध भगवान्के आठ गुण, आचार्यके छत्तीस गुण, उपाध्यायके पच्चीस गुण, और साधुके सत्ताईस गुण मिलकर एक सौ आठ गुण होते हैं । अँगूठेके बिना बाकीकी चार अँगुलियोंकी बारह पोरें होती है, और इनसे इन गुणोका चिंतन करनेकी योजना होनेसे बारहको नौ से गुणा करने पर १०८ होते हैं । इसलिए नवकार कहनेमे ऐसा सूचन गर्भित

मालूम होता है कि हे भव्य ! अपनी अँगुलियोंकी पोरोंसे नवकार मन्त्र नौ बार गिन । 'कार' शब्दका अर्थ 'करनेवाला' भी होता है । बारहको नौ से गुणा करनेपर जितने हो उतने गुणोंसे भरा हुआ मन्त्र, इस प्रकार नवकार मन्त्रके तौर पर इसका अर्थ हो सकता है । और पंचपरमेष्ठी अर्थात् इस सकल जगत्में पाँच वस्तुएँ परमोत्कृष्ट हैं, वे कौन कौनसी ? तो कह बताया कि अरि-हत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु । इन्हें नमस्कार करने-का जो मन्त्र वह परमेष्ठी मन्त्र, और पाँच परमेष्ठियोंको एक साथ नमस्कार होनेसे 'पंचपरमेष्ठीमन्त्र' ऐसा शब्द हुआ । यह मन्त्र अनादिसिद्ध माना जाता है, कारण कि पंचपरमेष्ठी अनादिसिद्ध है । इसलिए ये पाँचो पात्र आदि रूप नहीं हैं, प्रकारसे अनादि हैं, और उसका जपनेवाला भी अनादिसिद्ध है । इसलिए यह जाप भी अनादि सिद्ध ठहरता है ।

प्रश्न—इस पंचपरमेष्ठी मन्त्रको परिपूर्ण जाननेसे मनुष्य उत्तम गति पाता है, ऐसा सत्पुरुष कहते हैं । इस विषयमें आपका क्या मत है ?

उत्तर—यह कहना न्यायपूर्वक है, ऐसा मैं मानता हूँ ।

प्रश्न—इसे किस कारणसे न्यायपूर्वक कहा जा सके ?

उत्तर—हाँ । यह मैं तुम्हें समझाता हूँ । मनके निग्रहके लिए एक तो सर्वोत्तम जगद्भूषणके सत्य गुणोंका यह चिंतन है । तथा तत्त्वसे देखनेपर अर्हत्स्वरूप, सिद्धस्वरूप, आचार्यस्वरूप, उपाध्यायस्वरूप और साधुस्वरूप, इनका विवेकपूर्वक विचार करनेका भी यह सूचक है । क्योंकि वे किस कारणसे पूजने योग्य हैं ? ऐसा विचार करनेपर इनके स्वरूप, गुण इत्यादिका विचार करनेकी सत्पुरुषको तो सच्ची आवश्यकता है । अब कहो कि इससे यह मन्त्र कितना कल्याणकारक है ?

प्रश्नकर्त्ता—सत्पुरुष नवकार मन्त्रको मोक्षका कारण कहते हैं, इसे इस व्याख्यानसे मैं भी मान्य रखता हूँ ।

अर्हत् भगवान्, सिद्ध भगवान्, आचार्य, उपाध्याय और साधु इनका एक एक प्रथम अक्षर लेनेसे “असिआउसा” यह महान् वाक्य बनता है । जिसका ॐ ऐसा योगविंदुका स्वरूप होता है । इसलिए हम इस मन्त्रका अवश्य ही विमलभावसे जाप करें ।

शिक्षापाठ ३६

अनानुपूर्वी

१	२	३	४	५
२	१	३	४	५
१	३	२	४	५
३	१	२	४	५
२	३	१	४	५
३	२	१	४	५

पिता—इस प्रकारके कोष्ठकसे भरी हुई एक छोटी पुस्तक है उसे तूने देखा है ?

पुत्र—हाँ, पिताजी ।

पिता—इसमे उलटे-सीधे अक रखे हैं उसका कुछ कारण तेरी समझमे आया है ?

पुत्र—नहीं, पिताजी मेरी समझमे नहीं आया । इसलिए आप वह कारण बताइये ।

पिता—पुत्र । यह प्रत्यक्ष है कि मन एक बहुत चंचल वस्तु है, और इसे एकाग्र करना अत्यन्त विकट है । वह जब तक एकाग्र नहीं होता तब तक आत्ममलिनता नहीं जाती, पापके विचार कम नहीं होते । इस एकाग्रताके लिए भगवान् ने बारह प्रतिज्ञा आदि अनेक महान् साधन कहे हैं । मनकी एकाग्रतासे महा योगकी श्रेणि-पर चढ़नेके लिए और उसे अनेक प्रकारसे निर्मल करनेके लिए सत्पुरुषोंने एक कोष्ठकावली बनायी है । इसमे पहले पंचपरमेष्ठी मन्त्रके पाँच अक रखे हैं, और फिर लोमविलोम स्वरूपसे इन पाँच अकोको लक्ष्यबद्ध करके भिन्न-भिन्न प्रकारसे कोष्ठक बनाये हैं । ऐसा करनेका कारण भी यही है कि मनकी एकाग्रता प्राप्त करके निर्जरा की जा सके ।

पुत्र—पिताजी । अनुक्रमसे लेनेसे ऐसा क्यों नहीं हो सकता ?

पिता—यदि लोमविलोम हो तो उन्हें व्यवस्थित करते जाना पड़े और नाम याद करते जाना पड़े । पाँचका अक रखनेके बाद दोका अक आये कि 'नमो लोए सव्वसाहूण' के बाद 'नमो अरि-हताण' यह वाक्य छोड़कर 'नमो सिद्धाण' यह वाक्य याद करना पड़े । इस प्रकार पुन पुन ध्यानकी एकाग्रता रखते हुए मन एकाग्रतापर पहुँचता है । यदि ये अक अनुक्रमबद्ध हो तो वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि विचार नहीं करना पड़ता । इस सूक्ष्म समयमे मन

पचपरमेष्ठी मन्त्रमेसे निकलकर ससारतन्त्रकी खटपटमे जा पड़ता है, और धर्म करते करते कभी अनर्थ भी कर डालता है, इसलिए सत्पुरुषोंने इस अनानुपूर्वकी योजना की है, यह बहुत सुन्दर है और आत्मशक्तिको देनेवाली है।

शिक्षापाठ ३७

सामायिकविचार—भाग १

आत्मशक्तिका प्रकाश करनेवाला, सम्यग्ज्ञानदर्शनका उदय करनेवाला, शुद्ध समाधि-भावमे प्रवेश करानेवाला, निर्जराका अमूल्य लाभ देनेवाला और रागद्वेषमे मध्यस्थ बुद्धि करनेवाला ऐसा सामायिक नामका शिक्षाव्रत है। सामायिक शब्दकी व्युत्पत्ति सम + आय + इक इन शब्दोंसे होती है। 'सम' अर्थात् रागद्वेष-रहित मध्यस्थ परिणाम, 'आय' अर्थात् उस समभावसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञानदर्शनचारित्ररूप मोक्षमार्गका लाभ, और 'इक' का अर्थ भाव होता है। अर्थात् जिससे मोक्षके मार्गका लाभदायक भाव उत्पन्न हो वह 'सामायिक'। आर्त्त और रौद्र इन दो प्रकारके ध्यानका त्याग करके, मन, वचन और कायाके पाप भावोंको रोककर विवेकी श्रावक सामायिक करता है।

मनके पुद्गल 'दोरगे' हैं। सामायिकमे जब विशुद्ध परिणामसे रहना कहा है तब भी यह मन आकाश-पातालकी योजनाएँ बनाया करता है। इसी तरह भूल, विस्मृति, उन्माद इत्यादिसे वचनकायामे भी दूषण आनेसे सामायिकमे दोष लगता है। मन, वचन और कायाके मिलकर बत्तीस दोष उत्पन्न होते हैं। दस

मनके, दस वचनके और वारह कायाके इस प्रकार वत्तीस दोषोको जानना आवश्यक है। जिन्हे जाननेसे मन सावधान रहता है।

मनके दस दोष कहता हूँ—

१ अविवेकदोष—सामायिकका स्वरूप न जाननेसे मनमे ऐसा विचार करे कि इससे क्या फल होनेवाला है? इससे तो कौन तरा होगा? ऐसे विकल्पोका नाम अविवेकदोष है।

२ यशोवांछादोष—स्वयं सामायिक करता है यह अन्य मनुष्य जाने तो प्रशंसा करे, इस इच्छासे सामायिक करे इत्यादि, यह 'यशोवांछादोष' है।

३ लाभवांछादोष—धन आदिके लाभकी इच्छासे सामायिक करना, यह 'धनवांछादोष' है।

४ गर्वदोष—मुझे लोग धर्मी कहते हैं और मैं सामायिक भी वैसी ही करता हूँ? यह 'गर्वदोष' है।

५ भयदोष—मैं श्रावक कुलमे जन्मा हूँ, मुझे लोग बड़ा समझकर सम्मान देते हैं, यदि मैं सामायिक नहीं करूँ तो कहेंगे कि इतना भी नहीं करता, इससे निंदा होगी यह, 'भयदोष' है।

६ निदानदोष—सामायिक करके उसके फलसे धन, स्त्री, पुत्र आदि मिलनेकी इच्छा करना, यह 'निदानदोष' है।

७ संशयदोष—सामायिकका परिणाम होगा कि नहीं? यह विकल्प करना 'संशयदोष' है।

८ कषायदोष—क्रोध आदिसे सामायिक करने बैठ जाय अथवा किसी कारणसे फिर क्रोध, मान, माया और लोभमे वृत्ति रखे, यह 'कषायदोष' है।

९ अविनयदोष—विनयरहित सामायिक करे, यह 'अविनय-दोष' है।

१० अबहुमानदोष—भक्तिभाव और उमगपूर्वक सामायिक न करे, यह 'अबहुमानदोष' है ।

०

शिक्षापाठ ३८

सामायिकविचार—भाग २

मनके दस दोष कहे, अब वचनके दस दोष कहता हूँ —

१ कुवचनदोष—सामायिकमे कुवचन बोलना यह 'कुवचन-दोष' है ।

२. सहसात्कारदोष—सामायिकमे साहससे अविचारपूर्वक वाक्य बोलना, यह 'सहसात्कारदोष' है ।

३ असदारोपणदोष—दूसरेको खोटा उपदेश देना, यह 'अस-दारोपणदोष' है ।

४ निरपेक्षदोष—सामायिकमे शास्त्रकी उपेक्षा करके वाक्य बोलना, यह 'निरपेक्षदोष' है ।

५ संक्षेपदोष—सूत्रके पाठ इत्यादिक संक्षेपमे बोल डाले, और यथार्थ उच्चारण नहीं करे, यह 'संक्षेपदोष' है ।

६ क्लेशदोष—किसीसे क्षगडा करे यह 'क्लेशदोष' है ।

७ विकथादोष—चार प्रकारकी कथा ले बैठे, यह 'विकथा दोष' है ।

८ हास्यदोष—सामायिकमे किसीकी हँसी, मसखरी करे, यह 'हास्यदोष' है ।

९ अशुद्धदोष—सामायिकमे सूत्रपाठ न्यूनाधिक और अशुद्ध बोले, यह 'अशुद्धदोष' है ।

१० मुणमुणदोष—सामायिकमे गडवडीसे सूत्रपाठ वोले, जिसे स्वयं भी पूरा मुश्किलसे समझ सके, यह 'मुणमुणदोष' है।

ये वचनके दम दोष कहे, अब कायाके बारह दोष कहता हूँ —

१ अयोग्यासनदोष—सामायिकमे पैर पर पैर चढा कर बैठे, यह गुर्वादिकका अविनयरूप आसन है, इसलिए यह पहला 'अयोग्यासनदोष' है।

२ चलासनदोष—डगमगाते हुए आसनपर बैठकर सामायिक करे, अथवा जहाँसे बारबार उठना पड़े ऐसे आसनपर बैठे यह 'चलासनदोष' है।

३ चलदृष्टिदोष—कायोत्सर्गमे आँखें चचल रखे, यह 'चल-दृष्टिदोष' है।

४ सावद्यक्रियादोष—सामायिकमे कोई पापक्रिया या उसकी सज्ञा करे, यह 'सावद्यक्रियादोष' है।

५ आलंबनदोष—भीत आदिका सहारा लेकर बैठे, इससे वहाँ बैठे हुए जन्तुओका नाश हो और प्रमाद हो, यह 'आलबन-दोष' है।

६ आकुंचनप्रसारणदोष—हाथ-पैरका सिकोडना, लम्बा करना आदि, यह 'आकुचनप्रसारणदोष' है।

७ आलसदोष—अगका मरोड़ना, उँगलियाँ चटकाना, यह 'आलसदोष' है।

८ मोटनदोष—उँगली आदिका टेढ़ी करना, उसे चटकाना यह 'मोटनदोष' है।

९ मलदोष—घिस-घिस कर सामायिकमे खुजाकर मैल उतारे, यह 'मलदोष' है।

१० विमासणदोष—गलेमे हाथ डालकर बैठे इत्यादि, यह 'विमासणदोष' है।

११ निद्रादोष—सामायिकमे ऊँघ आना, यह 'निद्रादोष' है।

१२ वस्त्रसंकोचनदोष—सामायिकमे ठड आदिकी भीतिसे वस्त्रसे शरीरको सिकोडे, यह 'वस्त्रसंकोचनदोष' है।

इन बत्तीस दूषणोसे रहित सामायिक करनी और पाँच अति-चार टालना।

शिक्षापाठ ३९

सामायिकविचार---भाग ३

एकाग्रता और सावधानीके बिना इन बत्तीस दोषोमेसे कोई न कोई दोष लग जाते हैं। विज्ञानवेत्ताओने सामायिकका जघन्य प्रमाण दो घडीका बाँधा है। यह व्रत सावधानपूर्वक करनेसे परम शांति देता है। कितनोका यह दो घडीका काल जब नहीं बीतता तब वे बहुत तग आ जाते हैं। सामायिकमे निठल्ले बैठनेसे काल बीते भी कहाँसे ? आधुनिक कालमे सावधानीसे सामायिक करने-वाले बहुत ही थोड़े हैं। प्रतिक्रमण सामायिकके साथ करना होता है तब तो वक्त गुजरना सुगम पडता है। यद्यपि ऐसे पामर लक्ष-पूर्वक प्रतिक्रमण नहीं कर सकते। फिर भी केवल खाली बैठनेकी अपेक्षा इसमे जरूर कुछ अंतर पडता है। जिन्हे सामायिक भी पूरी नहीं आती वे विचारे फिर सामायिकमे व्याकुल हो जाते हैं। बहुतसे भारीकर्मों इस अवसरमे व्यवहारके प्रपच भी गढ रखते हैं। इससे सामायिक बहुत दूषित होती है।

विधिपूर्वक सामायिक न हो यह बहुत खेदकारक और कर्मकी बहुलता है। साठ घडीका अहोरात्र व्यर्थ चला जाता है। असख्यात दिनोसे भरपूर अनन्त कालचक्र व्यतीत करते हुए भी जो सार्थक नहीं हुआ उसे दो घडीकी विशुद्ध सामायिक सार्थक कर देती है।

लक्षपूर्वक सामायिक होनेके लिए सामायिकमे प्रवेश करनेके वाद चार लोगस्ससे अधिक लोगस्सका कायोत्सर्ग करके चित्तकी कुछ स्वस्थता लाना । फिर सूत्रपाठ या उत्तम ग्रन्थका मनन करना । वैराग्यके उत्तम काव्य बोलना । पिछले अध्ययन किये हुएका स्मरण कर जाना । नूतन अभ्यास हो सके तो करना । किसीको शास्त्राधारसे बोध देना । इस तरह सामायिक काल व्यतीत करना । यदि मुनिराजका समागम हो तो आगमवाणी सुनना और उसका मनन करना, वैसा न हो और शास्त्रपरिचय न हो तो विचक्षण अभ्यासीके पाससे वैराग्यबोधक कथन श्रवण करना, अथवा कुछ अभ्यास करना । यह सारा योग न हो तो कुछ समय लक्षपूर्वक कायोत्सर्गमे लगाना, और कुछ समय महा पुरुषोकी चरित्रकथामे उपयोगपूर्वक लगाना । परंतु जैसे बने वैसे विवेक और उत्साहसे सामायिककाल व्यतीत करना । कोई साधन न हो तो पचपरमेष्ठी मन्त्रका जप ही उत्साहपूर्वक करना । परंतु कालको व्यर्थ नहीं जाने देना । धैर्यसे, शांतिसे और यत्नसे सामायिक करना । जैसे बने वैसे सामायिकमे शास्त्रपरिचय बढ़ाना ।

साठ घड़ीके वक्तमेसे दो घड़ी अवश्य बचाकर सामायिक तो सद्भावसे करना ।

शिक्षापाठ ४०

प्रतिक्रमण विचार

प्रतिक्रमण अर्थात् सामने जाना—स्मरण कर जाना—फिरसे

देख जाना—ऐसा इसका अर्थ हो सकता है। जिस दिन जिस समय प्रतिक्रमण करनेके लिए बैठे उस समयसे पहले उस दिन जो जो दोष हुए हो उन्हें एकके बाद एक देख जाना और उनका पश्चात्ताप करना या दोषोका स्मरण कर जाना इत्यादि सामान्य अर्थ भी है।

उत्तम मुनि और भाविक श्रावक सध्याकालमें और रात्रिके पिछले भागमें दिन और रात्रिमें यो अनुक्रमसे हुए दोषोका पश्चात्ताप या क्षमापना करते हैं, इसका नाम यहाँ प्रतिक्रमण है। यह प्रतिक्रमण हम भी अवश्य करें, क्योंकि आत्मा, मन, वचन और कायाके योगसे अनेक प्रकारके कर्म बाँधती है। प्रतिक्रमणसूत्रमें इसका दोहन किया हुआ है, जिससे दिन-रातमें हुए पापोंका पश्चात्ताप उस द्वारा हो सकता है। शुद्ध भावसे पश्चात्ताप करनेसे लेश पाप होते हुए परलोकभय और अनुकपा प्रगट होते हैं, आत्मा कोमल होती है, और त्याग करने योग्य वस्तुका विवेक आता जाता है। भगवान्की साक्षीसे अज्ञान इत्यादि जिन जिन दोषोंका विस्मरण हुआ हो उनका पश्चात्ताप भी हो सकता है। इस प्रकार यह निर्जरा करनेका उत्तम साधन है।

इसका 'आवश्यक' भी नाम है। आवश्यक अर्थात् अवश्य करने योग्य, यह सत्य है। इससे आत्माकी मलिनता दूर होती है, इसलिए अवश्य करने योग्य ही है।

सायकालमें जो प्रतिक्रमण किया जाता है, उसका नाम 'देव-सिय पडिबकमण' अर्थात् दिवससबधी पापका पश्चात्ताप और

१ द्वि० आ० पाठ०—भावकी अपेक्षासे जिस दिन जिस समय प्रतिक्रमण करना हो, उस समयसे पहले अथवा उस दिन जो जो दोष हुए हो उन्हें एकके बाद एक अंतरात्म भावसे देख जाना और उनका पश्चात्ताप करके दोषोंसे पीछे मुड़ना, यह प्रतिक्रमण है।

रात्रिके पिछले भागमें जो प्रतिक्रमण किया जाता है, वह 'राइय-पडिक्कमण' कहलाता है। 'देवसिय' और 'राइय' ये प्राकृत भाषाके शब्द हैं। पक्षमें करनेका प्रतिक्रमण पाक्षिक और सवत्सरमें करनेका सावत्सरिक कहलाता है। सत्पुरुषोंने योजनासे बाँधा हुआ यह सुन्दर नियम है।

कितने ही सामान्य बुद्धिमान् ऐसा कहते हैं कि दिन और रात्रिका सबेरे प्रायश्चित्तरूप प्रतिक्रमण किया हो तो कुछ हानि नहीं है, परन्तु यह कहना प्रामाणिक नहीं है। क्योंकि रात्रिमें यदि अकस्मात् कोई कारण या मृत्यु आ जाये तो दिवससवधी भी रह जाये।

प्रतिक्रमणसूत्रकी योजना बहुत सुन्दर है। इसके मूल तत्त्व बहुत उत्तम है। जैसे वने वैसे प्रतिक्रमण धैर्यसे, समझमें आनेवाली भाषासे, शांतिसे, मनकी एकाग्रतासे और यतनापूर्वक करे।

शिचापाठ ४१

भिखारीका खेद—भाग १

एक पामर भिखारी जगलमें भटकता था। वहाँ उसे भूख लगी। इसलिए वह बिचारा लडखड़ाता हुआ एक नगरमें एक सामान्य मनुष्यके घर पहुँचा। वहाँ जाकर उसने अनेक प्रकारकी आजिजी की, उसकी गिडगिडाहटसे करुणा लाकर उस गृहस्थकी स्त्रीने घरमेंसे जीमनेसे बढ़ा हुआ मिष्टान्न भोजन लाकर उसे दिया। भोजन मिलनेसे भिखारी बहुत आनन्दित होता हुआ नगरके बाहर आया। आकर एक वृक्षके नीचे बैठा। वहाँ जरा सफाई करके उसने एक ओर अपना बहुत पुराना पानीका घड़ा

रख दिया, एक ओर अपनी फटी-पुरानी गुदड़ी रखी और एक ओर वह स्वयं उस भोजनको लेकर बैठा। बहुत खुश होते हुए उसने वह भोजन खाकर पूरा किया। फिर सिरहाने एक पत्थर रखकर वह सो गया। भोजनके मदसे जरासी देरमें उसकी आंख लग गयी। वह निद्रावश हुआ कि इतनेमें उसे एक स्वप्न आया। उसने मानो स्वयं महा राजऋद्धिको प्राप्त किया है, सुन्दर वस्त्राभूषण धारण किये हैं, सारे देशमें उसकी विजयका डका बज गया है, समीपमें उसकी आज्ञाका पालन करनेके लिए अनुचर खड़े हो रहे हैं, आसपास छड़ीदार खमा-खमा पुकार रहे हैं, एक रमणीय महलमें सुन्दर पलगपर उसने शयन किया है, देवागना जैसी स्त्रियाँ उसकी पाँवचप्पी कर रही हैं, एक ओरसे पखेसे मद मद पवन दिया जा रहा है, ऐसे स्वप्नमें उसकी आत्मा तन्मय हो गयी। उस स्वप्नका भोग करते हुए उसके रोम उल्लासित हो गये। इतनेमें मेघ महाराज चढ़ आये, विजली कौंधने लगी, सूर्य देव बादलोसे ढक गया, सर्वत्र अधिकार छा गया, मूसलधार वर्षा होगी ऐसा मालूम हुआ और इतनेमें घनगर्जितसे एक प्रबल कड़ाका हुआ। कड़ाकेकी आवाजसे भयभीत होकर बिचारा पामर भिखारी जाग उठा।

शिक्षापाठ ४२

भिखारीका खेद—भाग २

देखता है तो जिस जगह पानीका टूटा-फूटा घड़ा पड़ा था उसी जगह वह घड़ा पड़ा है, जहाँ फटी-पुरानी गुदड़ी पड़ी थी वही वह पड़ी है। उसने जैसे मलिन और जाली-झरोखेवाले कपड़े

पहन रखे थे वैसेके वैसे वे वस्त्र शरीरपर विराजते हैं। न तिलभर बढा कि न जौभर घटा। न है वह देश कि न है वह नगरी, न है वह महल कि न है वह पलग, न है वे चमरछत्रधारी कि न है वे छडीदार, न है वे स्त्रियाँ कि न है वे वस्त्रालकाग, न है वह पखा कि न है वह पवन, न है वे अनुचर कि न है वह आज्ञा, न है वह सुख-विलास कि न है वह मदोन्मत्तता। महाशय तो स्वय जैसे थे वैसेके वैसे दिखायी दिये इससे उस देखावको देखकर वह खेदको प्राप्त हुआ। स्वप्नमे मैंने मिथ्या आडंबर देखा। उससे आनंद माना। उसमेसे तो यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने स्वप्नके भोग तो भोगे नहीं, और उसका परिणाम जो खेद है उसे मैं भोग रहा हूँ, इस प्रकार वह पामर जीव पश्चात्तापमें पड गया।

अहो भव्यो ! भिखारीके स्वप्नकी भाँति ससारके सुख अनित्य हैं। जिस प्रकार स्वप्नमे उस भिखारीने सुखसमुदाय देखा और आनंद माना, उसी प्रकार पामर प्राणी ससारस्वप्नके सुखसमुदायमें आनंद मानते हैं। जैसे वह सुखसमुदाय जागृतिमें मिथ्या मालूम हुआ वैसे ही ज्ञान प्राप्त होनेपर ससारके सुख वैसे मालूम होते हैं। स्वप्नके भोग न भोगनेपर भी जैसे भिखारीको खेदकी प्राप्ति हुई, वैसे मोहाव प्राणी ससारमे सुख मान बैठते हैं, और उन्हें भोगे हुएके समान मानते हैं, परन्तु परिणाममे खेद, दुर्गति और पश्चात्ताप प्राप्त करते हैं। वे चपल और विनाशी होनेपर भी उनका परिणाम स्वप्नके खेद जैसा रहता है। इसलिए बुद्धिमान् पुरुष आत्महितको खोजते हैं। ससारकी अनित्यतापर एक काव्य है कि—

उपजाति

विद्युत् लक्ष्मी प्रभुता पतंग,
आयुष्य ते तो जळना तरंग,

पुरदरी चाप अनगरंग,
शु राचिये त्या क्षणनो प्रसंग ।

विशेषार्थ—लक्ष्मी विजली जैसी है, जैसे विजलीकी चमक उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है, वैसे लक्ष्मी आकर चली जाती है । अधिकार पतंगके रंग जैसा है । जैसे पतंगका रंग चार दिनकी चाँदनी है, वैसे अधिकार मात्र थोड़ा काल रहकर हाथमेसे जाता रहता है । आयु पानीकी लहर जैसी है । जैसे पानीकी हिलोर आयी कि गयी वैसे जीवने जन्म पाया, और वह एक देहमे रहा या न रहा कि इतनेमे उसे दूसरी देहमें जाना पड़ता है । काम-भोग आकाशमे उत्पन्न होनेवाले इद्रघनुष जैसे हैं । जैसे इद्रघनुष वर्षाकालमे उत्पन्न होकर क्षणभरमे विलीन हो जाता है, वैसे यौवनमे कामके विकार फलीभूत होकर जरावयमे जाते रहते हैं । सक्षेपमे, हे जीव ! इन सारी वस्तुओका सबध क्षणभरका है । इसमें प्रेमबधनकी साँकलसे बँधकर प्रसन्न क्या होना ? तात्पर्य यह कि ये सब चपल और विनाशी हैं, तू अखंड और अविनाशी है, इसलिए अपने जैसी नित्य वस्तुको प्राप्त कर । यह बोध यथार्थ है ।

शिक्षापाठ ४३

अनुपम क्षमा

क्षमा अतर्शत्रुको जीतनेका खड्ग है । पवित्र आचारकी रक्षा करनेका वक्तव्य है । शुद्ध भावसे असह्य दुःखमें समपरिणामसे क्षमा रखनेवाला मनुष्य भवसागरको तर जाता है ।

कृष्ण वासुदेवके गजसुकुमार नामके छोटे भाई महा स्वरूपवान् एव सुकुमार मात्र बारह वर्षकी आयुमें भगवान् नेमिनाथके पास ससारत्यागी होकर स्मशानमें उग्र ध्यानमें स्थित थे, तब वे एक अद्भुत क्षमामय चरित्रसे महा सिद्धिको पा गये, उसे मैं यहाँ कहता हूँ ।

सोमल नामके ब्राह्मणकी सुखपर्वणसपन्न पुत्रीके साथ गजसुकुमारकी सगाई हुई थी । परन्तु विवाह होनेसे पहले गजसुकुमार तो ससारत्याग कर चले गये । इसलिए अपनी पुत्रीके सुखनाशके द्वेषसे उस सोमल ब्राह्मणको भयकर क्रोध व्याप्त हो गया । गजसुकुमारकी खोज करता करता वह उस स्मशानमें आ पहुँचा जहाँ महा मुनि गजसुकुमार एकाग्र विशुद्ध भावसे कायोत्सर्गमें थे । उसने कोमल गजसुकुमारके माथेपर चिकनी मिट्टीकी बाड बनाकर उसके अदर घघकते हुए अगारे भरे और उसे डूँधनसे भर दिया, जिससे महा ताप उत्पन्न हुआ और गजसुकुमारकी कोमल देह जलने लगी । तब सोमल वहाँसे जाता रहा । उस समय गजसुकुमारके असह्य दुःखके बारेमें भला क्या कहा जाये ? परन्तु तब वे समभाव परिणाममें रहे । किञ्चित् क्रोध या द्वेष उनके हृदयमें उत्पन्न नहीं हुआ । अपनी आत्माको स्वरूपस्थित करके बोध दिया, 'देख । यदि तूने इसकी पुत्रीके साथ विवाह किया होता तो यह कन्यादानमें तुझे पगडी देता । वह पगडी थोड़े समयमें फट जाती तथा परिणाममें दुःखदायक होती । यह इसका बहुत बड़ा उपकार हुआ कि उस पगडीके बदले इसने मोक्षकी पगडी बँधवायी ।' ऐसे विशुद्ध परिणामोंसे अडिग रहकर समभावसे असह्य वेदना सहकर और सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर वे अनन्त जीवनसुखको प्राप्त हुए । कैसी अनुपम क्षमा और कैसा उसका सुन्दर परिणाम । तत्त्वज्ञानियोंके वचन हैं कि आत्मा मात्र स्वसद्भावमें आनी चाहिए और वह

उसमे आयी कि मोक्ष हथेलीमे ही है । गजसुकुमारकी प्रसिद्ध क्षमा कैसा विशुद्ध बोध देती है ।

७

शिक्षापाठ ४४

राग

श्रमण भगवान् महावीरके अग्रेसर गणधर गौतमका नाम तुमने बहुत बार पढा है । गौतमस्वामीके प्रबोधित कितने ही शिष्य केवलज्ञानको प्राप्त हुए, फिर भी गौतम स्वयं केवलज्ञानको नहीं पाते थे, क्योंकि भगवान् महावीरके अगोपाग, वर्ण, वाणी, रूप इत्यादि पर अभी गौतमको मोहनी थी । निर्ग्रन्थप्रवचनका निष्पक्ष न्याय ऐसा है कि चाहे जिस वस्तुका राग दुःखदायक है । राग ही मोहनी और मोहनी ही ससार है । गौतमके हृदयसे यह राग जब तक दूर नहीं हुआ तब तक वे केवलज्ञानको प्राप्त नहीं हुए । फिर श्रमण भगवान् ज्ञातपुत्र जब अनुपमेय सिद्धिको प्राप्त हुए, तब गौतम नगरसे आ रहे थे । भगवान्‌के निर्वाणका समाचार सुनकर उन्हें खेद हुआ । वे विरहसे अनुरागपूर्ण वचन बोले “हे महावीर । आपने मुझे साथ तो न लिया, परन्तु मुझे याद तक भी न किया । मेरी प्रीतिकी ओर आपने दृष्टि भी नहीं की । ऐसा आपको छाजता न था ।” ऐसे विचार-तरंगोमे वहते वहते उनका लक्ष्य बदला और वे निरागश्रेणि पर चढ़ गये । “मैं बहुत मूर्खता करता हूँ । ये वीतराग निर्विकारी और निरागी भला मुझमे कैसे मोहनी रखें ? इनकी शत्रु और मित्र पर सर्वथा समानदृष्टि थी । मैं इन निरागीका मिथ्या मोह रखता हूँ । मोह ससारका प्रबल कारण है ।” ऐसा विचार करते करते वे शोक छोड़कर निरागी हुए । इसलिए अनतज्ञान प्रकाशित हुआ और अन्तमे निर्वाण पधारे ।

गौतम मुनिका राग हमे बहुत सूक्ष्म बोध देता है । भगवान्का मोह गौतम जैसे गणधरको दुःखदायक हुआ । तो फिर ससारका और वह भी पामर आत्माओका मोह कैसा अनन्त दुःख देता होगा । ससाररूपी गाडीके रागद्वेषरूप दो वेल हैं । यदि ये न हो तो ससारका रोध है । जहाँ राग नहीं वहाँ द्वेष नहीं, यह मान्य सिद्धान्त है । राग तीव्र कर्मबधका कारण है और इसके क्षयसे आत्मसिद्धि है ।

शिक्षापाठ ४५

सामान्य मनोरथ

सवेया

मोहिनीभाव विचार अधीन थई, ना नीरखु नयने परनारी,
पथ्यरतुल्य गणु परवैभव, निर्मल तात्त्विक लोभ समारी ।
द्वादश व्रत अने दीनता धरी, सात्त्विक थाऊँ स्वरूप विचारी,
ए मुज नेम सदा शुभ क्षेमक, नित्य अखंड रहो भवहारी ॥१॥
ते त्रिशलातनये मन चितवी, ज्ञान, विवेक, विचार वधार,
नित्य विशोध करी नव तत्त्वनो, उत्तम बोध अनेक उच्चार,
संशयबीज उगे नहीं अंदर, जे जिनतां कथनो अवधार,
राज्य, सदा मुज ए ज मनोरथ, धार, थइ अपवर्गउतार ॥२॥

सामान्य मनोरथ

भावार्थ—मोहिनीभावके विचारोके अधीन होकर नयनोसे पर-
नारीको नहीं देखूँ, लोभको निर्मल एव तात्त्विक बनाकर परवैभव-
को पथ्यरतुल्य समझूँ । द्वादश व्रत और दीनता धारण कर स्वरूप-
का विचार करके सात्त्विक बनूँ । यह मेरा सदा शुभ क्षेमकारी
और भवहारी नियम नित्य अखंड रहे ॥ १ ॥

हुई। भद्रिक कपिल अब जवान हो गया था, और जिसके यहाँ वह खाने जाता था वह स्त्री भी जवान थी। उसके साथ उसके घरमें दूसरा कोई आदमी नहीं था। दिन प्रति दिन पारस्परिक बात-चातका सबध बढ़ा, बढ़कर हास्य-विनोदरूपमें परिणित हुआ, यो होते होते दोनों प्रेमपाशमें बध गए। कपिल उससे लुभाया। एकांत बहुत अनिष्ट वस्तु है ॥

वह विद्या प्राप्त करना भूल गया। गृहस्थकी ओरसे मिलने वाले सीधेसे दोनोंका निर्वाह मुश्किल होता था, परंतु कपडे-लत्तेकी बाधाएँ हुईं। कपिलने गृहस्थाश्रम बसा लेने जैसा कर डाला चाहे जैसा होनेपर भी लघुकर्मी जीव होनेसे उसे ससारके प्रपंचकी विशेष जानकारी भी नहीं थी। इसलिए वह बेचारा यह जानता भी न था कि पैसा कैसे पैदा करना। चंचल स्त्रीने उसे रास्ता बताया कि व्याकुल होनेसे कुछ नहीं होगा, परंतु उपायसे सिद्धि है। इस गाँवके राजाका ऐसा नियम है कि सबेरे पहले जा कर जो ब्राह्मण आशीर्वाद दे उसे वह दो माशा सोना देता है। वहाँ यदि जा सके और प्रथम आशीर्वाद दे सकें तो वह दो माशा सोना मिले। कपिलने यह बात मान ली। आठ दिन तक धक्के खाये परंतु समय बीत जानेपर पहुँचनेसे कुछ हाथ न आये। इस लिए उसने एक दिन निश्चय किया कि यदि मैं चौकमें सोऊ तो सावधानों रखकर उठा जायगा। फिर वह चौकमें सोया। आधी रात वोतनेपर चंद्रका उदय हुआ। कपिल प्रभात समोप समझकर मुट्टियाँ बाँधकर आशीर्वाद देनेके लिए दौड़ते हुए जाने लगा। रक्षपालने चोर जानकर पकड़ लिया। लेनेके देने पड़ गये। प्रभात हुआ, इसलिए रक्षपालने उसे ले जा कर राजाके समक्ष खड़ा किया। कपिल वेसुध-सा खड़ा रहा, राजाको उसमें चोरके लक्षण दिखाई नहीं दिये। इसलिए उससे सारा वृत्तांत पूछा। चंद्रके प्रकाशको सूर्यके समान माननेवालेकी भद्रिकतापर राजाको दया

आयी। उसकी दरिद्रता दूर करनेकी राजाकी इच्छा हुई, इसलिए कपिलसे कहा, “मुझे आशीर्वाद देनेके लिए यदि इतनी झंझट खड़ी हो गई है तो अब तू यथेष्ट मांग ले, मैं तुझे दूंगा।” कपिल थोड़ी देर मूढ़ जैसा रहा। इससे राजाने कहा, “क्यों विप्र! कुछ मांगते नहीं?” कपिलने उत्तर दिया, “मेरा मन अभी स्थिर नहीं हुआ, इसलिए क्या मांगूँ यह नहीं सूझता।” राजाने सामनेके बागमें जाकर वहाँ स्वस्थतापूर्वक विचार करके कपिलको माँगनेके लिए कहा। इसलिए कपिल उस बागमें जाकर विचार करने बैठा।

शिक्षापाठ ४८

कपिलमुनि—भाग ३

जिसकी दो माशा सोना लेनेकी इच्छा थी, वह कपिल अब तृष्णातरंगमें बह गया। पाच मुहुरे माँगनेकी इच्छा की तो वहाँ विचार आया कि पाचसे कुछ पूरा होनेवाला नहीं। इसलिए पच्चीस मुहरें माँगनी। यह विचार भी बदला। पच्चीस मुहुरोसे कहीं सारा वर्ष नहीं निकले, इसलिए सौ मुहरें माँगनी। वहाँ फिर विचार बदला। सौ मुहुरोसे दो वर्ष कट जाएँ, वैभव भोगकर फिर दुःखका दुःख, इसलिए एक हजार मुहुरोकी याचना करना ठीक है। परन्तु एक हजार मुहुरोसे, बाल-बच्चोके दो चार खर्च आ जाये, या ऐसा कुछ हो तो पूरा भी क्या हो? इसलिए दस हजार मुहरें माँगनी कि जिससे जीवनपर्यंत भी चिन्ता न रहे। फिर इच्छा बदली। दस हजार मुहरें खाईं जायें तो फिर पूँजीहीन होकर रहना पड़े। इसलिए एक लाख मुहुरोकी माँग करूँ कि जिसके व्याजमें सारा वैभव भोगूँ, परन्तु जीव। लक्षा-

धिपति तो बहुतसे है, इनमें मैं प्रसिद्ध कहाँसे हो पाऊँगा ? इसलिए करोड़ मुहरें माँगनी कि जिससे मैं महान् श्रीमान् कहा जाऊँ । फिर रग बदला । महती श्रीमत्तासे भी घरमें सत्ता न कहलाये । इसलिए राजाका आधा राज्य माँगना । परन्तु यदि आधा राज्य माँगूँगा तो भी राजा मेरे तुल्य गिना जायगा और फिर मैं याचक माना जाऊँगा । इसलिए माँगना तो पूरा राज्य ही माँगना । इस तरह वह तृष्णामें डूबा, परन्तु वह था तुच्छ ससारी, इसलिए फिरसे पीछे लौटा । “भले जीव ! अपनेको ऐसी कृतघ्नता किस लिए करनी पड़े कि जो अपनेको इच्छानुसार देनेको तत्पर हुआ उसीका राज्य ले लेना और उसको भ्रष्ट करना ? यथार्थ दृष्टिसे तो इसमें अपनी ही भ्रष्टता है । इसलिए आधा राज्य माँगना, परन्तु यह उपाधि भी मुझे नहीं चाहिए । तब पैसेकी उपाधि भी कहाँ कम है ? इसलिए करोड़ लाख छोड़कर सौ दो सौ मुहरें ही माँग लेनी । जीव ! सौ दो सौ मुहरें अभी मिलेंगी तो फिर विषय-वैभवमें वक्त चला जायगा, और विद्याभ्यास भी घरा रहेगा, इसलिए अभी तो पाँच मुहरे ही ले जानी, पीछेकी बात पीछे । अरे ! पाँच मुहरोकी भी अभी कुछ जरूरत नहीं है, मात्र दो माशा सोना लेने आया था वही माँग लेना । जीव ! यह तो बेहद हुआ । तृष्णासमुद्रमें तूने बहुत गोते खाये । संपूर्ण राज्य माँगते हुए भी जो तृष्णा नहीं बुझती थी, मात्र सतोष एव विवेकसे उसे घटाया तो घट गई । यह राजा यदि चक्रवर्ती होता तो फिर मैं इससे विशेष क्या माँग सकता था । और जब तक विशेष न मिलता तब तक मेरी तृष्णा शांत भी न होती, जब तक तृष्णा शांत न होती तब तक मैं सुखी भी न होता । इतनेसे भी मेरी तृष्णा दूर न हो तो फिर दो माशेसे कहाँसे दूर हो ? उसकी आत्मा सुलटे भावमें आई और वह बोला, “अब मुझे दो माशे सोनेका कुछ काम नहीं, दो माशेसे बढ़कर मैं किस हद तक पहुँचा ! सुख तो सतोषमें ही है । यह तृष्णा ससारवृक्षका

बीज है। इसकी हे जीव ! तुझे क्या आवश्यकता है ? विद्या ग्रहण करते हुए तू विषयमे पड गया, विषयमे पडनेसे इस उपाधिमे पडा; उपाधिके कारण तू अनत तृष्णासमुद्रकी तरगोमे पडा। इस प्रकार एक उपाधिसे इस ससारमे यो अनत उपाधियाँ सहनी पडती हैं। इसलिए इसका त्याग करना उचित है। सत्य सतोप जैसा निरुपाधि सुख एक भी नहीं है।” यो विचार करते करते तृष्णाको शांत करनेसे उस कपिलके अनेक आवरणोका क्षय हो गया। उसका अत करण प्रफुल्लित और बहुत विवेकशील हो गया। विवेक ही विवेकमे उत्तम ज्ञानसे वह स्वात्माका विचार कर सका। अपूर्व श्रेणिपर चढ कर केवलज्ञानको प्राप्त हुआ ऐसा कहा जाता है।

तृष्णा कैसी निक्कष्ट वस्तु है। ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि तृष्णा आकाश जैसी अनत है। निरंतर वह नवयौवना रहती है। कुछ चाह जितना मिला कि वह चाहको बढा देती है। सतोष ही कल्प-वृक्ष है और यही मात्र मनोवाछाको पूर्ण करता है।

शिक्षापाठ ४९

तृष्णानी विचित्रता

मनहर छंद

(एक गरीवनी वधती गयेली तृष्णा)

हती दीनताई त्यारे ताकी पटेलाई अने,
मळी पटेलाई त्यारे ताकी छे शेठाईने,
सापडी शेठाई त्यारे ताकी मत्रिताई अने,
आवी मत्रिताई त्यारे ताकी नृपताईने;
मळी नृपताई त्यारे ताकी देवताई अने,

दीठी देवताई त्यारे ताको शंकराईने;
 अहो ! राजचद्र मानो मानो शंकराई मळी,
 वधे तूष्णाई तोय जाय न मराईने ॥ १ ॥
 करोचली पडी दाढी डाचा तणो दाट वळचो,
 काळी केशपटी विषे श्वेतता छवाई गई,
 सूधवुं साभळवुं, ने देखवु ते माडी वाळचु,
 तेम दात आवली ते, खरी के खवाई गई ।
 वळी केड वाको, हाड गया, अगरंग गयो,
 ऊठवानी आय जता लाकडी लेवाई गई,
 अरे ! राजचद्र एम, युवानी हराई पण,
 मनथी न तोय राड ममता मराई गई ॥ २ ॥

तूष्णाकी विचित्रता

(एक गरीबकी बढती हुई तूष्णा)

भावार्थ—जब गरीब था तब मुखिया होनेकी इच्छा हुई, जब मुखिया हो गया तब नगरसेठ होनेकी इच्छा हुई, जब नगरसेठ हुआ तब मन्त्री होनेकी इच्छा हुई, जब मन्त्री हुआ तब राजा होनेकी इच्छा हुई, जब राजा हुआ तब देव होनेकी इच्छा हुई, जब देव हुआ तब शकर—महादेव होनेकी इच्छा हुई । राजचद्र कहते हैं कि यह आश्चर्य है कि यदि वह शकर हो जाये तो भी उसकी तूष्णा बढती ही रहे, मरे नहीं, इसे निश्चित मानें ॥ १ ॥

मुँहपर झुर्रियाँ पड गई, गाल पिचक गये, चेहरा पीला हो गया, काली केशपट्टियाँ सफेद हो गईं, सूँघने, सुनने और देखनेकी शक्ति जाती रही, दाँत गिर गये या सड गये, कमर टेढ़ी हो गई, हड्डियाँ कमजोर हो गयी, शरीरकी शोभा जाती रही, उठने-बैठनेकी शक्ति जाती रही, और चलते-फिरनेमे लकड़ी लेनी पडी । राजचन्द्र कहते हैं कि यह आश्चर्य है कि इस तरह जवानी तो चली गई, परन्तु फिर भी मनसे यह राड ममता नहीं मरी ॥ २ ॥

करोडोना करजना शिर पर डका वागे,
रोगथी रुधाई गयु, शरीर सुकाईने;
पुरपति पण साथे, पीडवाने ताकी रह्यो,
पेट तणी वेठ पण, शके न पुराईने ।
पितृ अने परणी ते, मचावे अनेक धंध,
पुत्र, पुत्री भाखे खाउं खाउ दु खदाईने,
अरे ! राजचंद्र तोय जीव झावा दावा करे,
जंजाल छंडाय नहीं, तजी तृषनाईने ॥ ३ ॥

थई क्षीण नाडी अवाचक जेवो रह्यो पडी,
जीवन दीपक पाम्यो केवल झंखाईने,
छेल्लो ईसे पड्यो भाळी भाईए त्या एम भाख्युं,
हवे टाढी माटी थाय तो तो ठीक भाईने ।

हाथने हलावी त्या तो खीजी बुड्डे सूचव्यु ए,
बोल्या विना बेस वाल तारी चतुराईने ।

अरे ! राजचंद्र देखो देखो आशापाश केवो ?

जता गई नहीं डोशे ममता मराईने ॥ ४ ॥

करोडोके कर्जका सिरपर डका वज रहा है, शरीर सूखकर रोगोका घर हो गया है, राजा भी पीडा देनेके लिए मौका तक रहा है और पेट भी पूरी तरहसे भरा नहीं जा सकता, माता-पिता और स्त्री अनेक उपद्रव मचाते हैं, पुत्र-पुत्री दु खदायीको खानेको दौडते हैं । राजचन्द्र कहते हैं कि यह आश्चर्य है कि तो भी यह जीव मिथ्या प्रयत्न करता रहता है परन्तु इ ससे तृष्णाको छोडकर जजाल नहीं छोडा जाता ॥ ३ ॥

नाडी क्षीण हो गई है, अवाचककी भाँति पडा हुआ है, जीवन का दीया वुझनेको है, इस अंतिम अवस्थामे पडा देखकर भाईने यो

कहा कि अब मिट्टी ठडी हो जाय तो ठीक है न ? इतनेमे उस बुड्ढेने खीजकर हाथको हिलाकर इशारेसे कहा—“रे मूर्ख ! चुप रह, अपनी चतुराईको चूल्हेमे डाल । राजचन्द्र कहते है कि यह आश्चर्य है कि देखिये, देखिये, आशापाश कैसा है । मरते-मरते भी बुड्ढेकी ममता नही मरी ॥ ४ ॥

शिक्षापाठ ५०

प्रमाद

धर्मका अनादर, उत्साद, आलस्य और कपाय यह सब प्रमादके लक्षण है ।

भगवान् ने उत्तराध्ययनसूत्रमे गौतमसे कहा—“हे गौतम । मनुष्यकी आयु कुशकी अनीपर पडे हुए जलके बिंदु जैसी है । जैसे उस बिंदुके गिरनेमे देर नही लगती, वैसे इस मनुष्यकी आयुके बीत जानेमे देर नही लगती ।” इस बोधके काव्यमे चौथी कडो स्मरणमे अवश्य रखने योग्य है । ‘समयं गोयम मा पमायए ।’ इस पवित्र वाक्यके दो अर्थ होते है । एक तो यह कि हे गौतम ! समय अर्थात् अवसर पाकर प्रमाद नही करना, और दूसरा यह कि निमेषोन्मेषमे बीतते हुए कालका असंख्यातवाँ भाग जो समय कहलाता है उत्तने वक्तका भी प्रमाद नही करना । क्योंकि देह क्षणभंगुर है । काल-शिकारी सिरपर धनुषवाण चढाकर खडा है । उसने शिकारको लिया अथवा लेगा यह दुविधा हो रही है । वहाँ प्रमादसे धर्म-कर्तव्यका करना रह जायगा ।

अति विचक्षण पुरुष ससारकी सर्वोपाधिका त्याग करके अहो-

रात्र धर्ममे सावधान रहते हैं। पलका भी प्रमाद नहीं करते। विचक्षण पुरुष अहोरात्रके थोड़े भागको भी निरन्तर धर्मकर्तव्यमे बिताते हैं और अवसर अवसरपर धर्मकर्तव्य करते रहते हैं। परन्तु मूढ़ पुरुष निद्रा, आहार, मौज-शौक और विकथा एव रागरगमे आयु व्यतीत करते हैं। जिसके परिणाममे वे अधोगति प्राप्त करते हैं।

यथासभव यतना और उपयोगसे धर्मको सिद्ध करना योग्य है। साठ घड़ीके अहोरात्रमे बीस घड़ी तो हम निद्रामे बिता देते हैं। बाकीकी चालीस घड़ी उपाधि, गपगप और बेकार घूमने-फिरनेमे गुजार देते हैं। इसकी अपेक्षा साठ घड़ीके समयमेसे दो चार घड़ी विशुद्ध धर्मकर्तव्यके लिए उपयोगमे लें तो यह आसानीसे हो सकता है। इसका परिणाम भी कैसा सुन्दर हो।

पल एक अमूल्य वस्तु है। चक्रवर्ती भी यदि एक पल पानेके लिए अपनी सारी ऋद्धि दे दे तो भी वह उसे पा नहीं सकता। एक पल व्यर्थ खोना एक भव हार जानेके समान है, यह तत्त्वकी दृष्टिसे सिद्ध है।

०

शिक्षापाठ ५१

विवेक किसे कहते हैं ?

लघु शिष्य—भगवन् । आप हमे स्थान-स्थानपर कहते आये हैं कि विवेक महान् श्रेयस्कर है। विवेक अधिकारमे पड़ी हुई आत्माको पहचाननेका दीपक है। विवेकसे धर्म टिकता है। जहाँ विवेक नहीं वहाँ धर्म नहीं, तो विवेक किसे कहते हैं ? यह हमे कहिये।

गुरु—आयुष्मानो ! सत्यासत्यको अपने-अपने स्वरूपसे समझने-का नाम विवेक है।

लघु शिष्य—सत्यको सत्य और असत्यको असत्य कहना तो सभी समझते हैं। तब महाराज ! वे धर्मके मूलको पा गये ऐसा कहा जाय ?

गुरु—तुम जो बात कहते हो उसका एक दृष्टांत तो दो सही।

लघु शिष्य—हम स्वयं कड़वेको कड़वा ही कहते हैं और मधुर-को मधुर कहते हैं। जहरको जहर और अमृतको अमृत कहते हैं।

गुरु—आयुष्मन् ! ये सब द्रव्य पदार्थ हैं। परंतु आत्मामे कौनसी कटुता और कौनसी मधुरता, कौनसा विष और कौनसा अमृत है। इन भावपदार्थोंकी इससे क्या परीक्षा हो सके ?

लघु शिष्य—भगवन् ! इस ओर तो हमारा लक्ष भी नहीं है।

गुरु—तब यही समझनेका है कि ज्ञानदर्शनरूप आत्मके सत्य भावपदार्थको अज्ञान और अदर्शनरूप असत् वस्तुने घेर लिया है। इसमें इतनी अधिक मिश्रता आ गई है कि परीक्षा करना अति अति दुष्कर है। आत्माने ससारके सुख अनंत बार भोगे फिर भी उसका मोह अब भी दूर नहीं हुआ और उसे अमृत जैसा माना यह अविवेक है। क्योंकि ससार कड़वा है, कड़वे विपाकको देता है। इसी प्रकार वैराग्य जो इस कड़वे विपाककी औषध है, उसे कड़वा माना, यह भी अविवेक है। ज्ञान, दर्शन आदि गुणोंको अज्ञान और अदर्शनने घेरकर जो मिश्रता कर डाली है उसे पहचान कर भाव अमृतमें आना, इसका नाम विवेक है। अब कहो तो कि विवेक यह कैसे वस्तु ठहरी ?

लघु शिष्य—अहो ! विवेक ही धर्मका मूल और धर्मरक्षक कहलाता है, यह सत्य है। आत्मस्वरूपको विवेकके बिना नहीं पहचाना जा सके, यह भी सत्य है। ज्ञान, शील, धर्म, तत्त्व और तप ये सब विवेकके बिना उदयको प्राप्त नहीं होते, यह आपका कहना यथार्थ है। जो विवेकी नहीं है वह अज्ञानी और मन्द है।

वही पुरुष मतभेद और मिथ्यादर्शनमें लिपटा रहता है। आपकी विवेकसवधी शिक्षाका हम निरंतर मनन करेंगे।

०

शिक्षापाठ ५२

ज्ञानियोंने वैराग्यका उपदेश किस लिए दिया ?

ससारके स्वरूपके सवधमें पहले कुछ कहा गया है वह तुम्हारे ध्यानमें होगा।

ज्ञानियोंने इसे अनन्त खेदमय, अनन्त दुःखमय अव्यवस्थित चलविचल और अनित्य कहा है। ये विशेषण लगानेसे पहले उन्होंने ससारसबधी सपूर्ण विचार किया, ऐसा मालूम होता है। अनन्त भवोका पर्यटन, अनन्त कालका अज्ञान, अनन्त जीवनका व्याघात, अनन्त मरण और अनन्त शोकके कारण आत्मा ससारचक्रमें भ्रमण किया करती है। ससारकी दीखती हुई इद्रवारुणी जैसी सुन्दर मोहनीने आत्माको एकदम तल्लीन कर डाला है। इस जैसा सुख आत्माको कहीं भी भासित नहीं होता। मोहनीसे सत्य सुख और उसके स्वरूपको देखनेकी इसने आकाक्षा भी नहीं की है। पतंगकी जैसे दीपकके प्रति मोहनी है वैसे आत्माकी ससारके प्रति मोहनी है। ज्ञानी इस ससारको क्षणभरके लिए भी सुखरूप नहीं कहते। इस ससारकी तिलभर जगह भी जहरके विना नहीं रही है। एक सूअरसे लेकर एक चक्रवर्ती तक भावकी अपेक्षासे समानता है। अर्थात् चक्रवर्तीकी ससारमें जितनी मोहनी है उतनी ही बल्कि उससे अधिक मोहनी सूअरकी है। चक्रवर्ती जैसे समग्र प्रजापर अधिकार भोगता है वैसे उसकी उपाधि भी भोगता है। सूअरको इसमेंसे कुछ भी भोगना नहीं पड़ता। अधिकारकी अपेक्षा उलटे उपाधि विशेष है। चक्रवर्तीका

अपनी पत्नीसे जितना प्रेम होता है उतना हो बल्कि उससे विशेष सूअरका अपनी सूअरनीसे प्रेम रहता है। चक्रवर्ती भोगमे जितना रस लेता है उतना ही रस सूअर भी मान बैठा है। चक्रवर्तीकी जितनी वैभवकी बहुलता है, उतनी ही उपाधि है। सूअरको उसके वैभवके अनुसार उपाधि है। दोनो उत्पन्न हुए हैं और दोनो मरने-वाले हैं। इस प्रकार अति सूक्ष्म विचार करनेपर क्षणिकता, रोग और जरासे दोनो ग्रसित हैं। द्रव्यसे चक्रवर्ती समर्थ है, महा पुण्य-शाली है, सातावेदनीय भोगता है, और सूअर बेचारा असातावेदनीय भोग रहा है। दोनोको असाता-साता भी है, परन्तु चक्रवर्ती महा समर्थ है। परन्तु यदि वह जीवनपर्यन्त मोहाव रहता है तो सारी बाजी हार जाने जैसा करता है। सूअरका भी यही हाल है। चक्रवर्ती बलाकापुरुष है इसलिए सूअरसे इस रूपमे इसकी तुलना ही नहीं है, परन्तु इस स्वरूपमे है। भाग भोगनेमे दोनो तुच्छ है, दोनोके शरीर मांस, मज्जा आदिके है। ससारकी यह उत्तमोत्तम पदवी ऐसी है, उसमे ऐसा दुःख, क्षणिकता, तुच्छता और अधता रहे है तो फिर अन्यत्र सुख किस लिए मानना चाहिए ? यह सुख नहीं है, फिर भी सुख मानो तो जो सुख भयवाले और क्षणिक है वे दुःख ही है। अनन्त ताप, अनन्त शोक, अनन्त दुःख देखकर ज्ञानियोने इस ससार-को पीठ दी है, यह सत्य है। इस ओर पीछे मुड़कर देखने जैसा नहीं है, वहाँ दुःख ही दुःख है। दुःखका यह समुद्र है।

वैराग्य ही अनन्त सुखमे ले जानेवाला उत्कृष्ट मार्गदर्शक है।

शिक्षापाठ ५३

महावीरशामन

अभी जो शासन प्रवर्तमान है वह श्रमण भगवान् महावीरका

प्रणीत किया हुआ है ।^१ भगवान् महावीरको निर्वाण पधारे २४१४ वर्ष हो गये । मगध देशके क्षत्रियकुण्ड नगरमे त्रिशला देवी क्षत्रियाणीकी कोखसे सिद्धार्थ राजासे भगवान् महावीर जन्मे थे । महावीर भगवान्के बड़े भाईका नाम नन्दिवर्धन था । महावीर भगवान्की स्त्रीका नाम यशोदा था । ये तीस वर्ष गृहस्थाश्रममे रहे । एकांतिक विहारमे साढे बारह वर्ष एक पक्ष तपादिक सम्यक् आचारसे इन्होंने अशेष घनघाती कर्मोंको जलाकर भस्मीभूत किया, और अनुपमेय केवलज्ञान तथा केवलदर्शन ऋजुवालिका नदीके किनारे प्राप्त किया । कुल लगभग ७२ वर्षकी आयु भोगकर सब कर्मोंको भस्मीभूत करके सिद्धस्वरूपको प्राप्त किया । वर्तमान चौबीसीके ये अंतिम जिनेश्वर थे ।

इनका यह धर्मतीर्थ प्रवर्तमान है । यह २१००० वर्ष अर्थात् पचम कालकी पूर्णता तक चलेगा, ऐसा भगवतीसूत्रमे प्रवचन है ।

यह काल दस अपवादोसे युक्त होनेसे इस धर्मतीर्थपर अनेक विपत्तियाँ आ गयी हैं, आती हैं और प्रवचनके अनुसार आयेगी भी सही ।

जैन समुदायमे परस्पर मतभेद बहुत पड गये हैं । परस्पर निंदा-ग्रथोसे जजाल माँड बैठे हैं । मध्यस्थ पुरुष विवेक-विचारसे मतमतातरमे न पडते हुए जैनशिक्षाके मूल तत्त्व पर आते हैं, उत्तम शीलवान् मुनियोकी भक्ति करते हैं, और सत्य एकाग्रतासे अपनी आत्माका दमन करते हैं ।

समय समयपर कुछ सामान्य प्रकाशमे आता है, परन्तु काल प्रभावके कारण वह यथेष्ट प्रफुल्लित नहीं हो पाता ।

१ मोक्षमालाकी प्रथमावृत्ति वीर सवत् २४१४ अर्थात् विक्रम सवत् १९४४ में छपी थी ।

‘वक जडा य पच्छिमा’ ऐसा उत्तराध्ययनसूत्रमे वचन है। इसका भावार्थ यह है कि अतिम तीर्थंकर (महावीरस्वामी) के शिष्य वक्र एव जड होंगे और इस कथनकी सत्यताके विषयमे किसीको कुछ बोलने जैसा नहीं रहता। हम कहाँ तत्त्वविचार करते हैं ? कहाँ उत्तम शोलका विचार करते हैं ? धर्ममे नियमित समय कहाँ व्यतीत करते हैं ? धर्मतीर्थके उदयके लिए कहाँ ध्यान रखते हैं ? कहाँ लगनसे धर्मतत्त्वकी खोज करते हैं ? श्रावक कुलमे जन्मे इसलिए श्रावक, यह बात हमें भावकी दृष्टिसे मान्य नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक आचार, ज्ञान, खोज अथवा इनमेसे कोई विशेष लक्षण जिसमे हो उसे श्रावक माने तो वह यथायोग्य है। कितने प्रकारकी द्रव्यादिक सामान्य दया श्रावकके घर जन्म लेती है और वह उसका पालन भी करता है, यह बात प्रशंसा करने योग्य है। परन्तु तत्त्वको कोई विरले ही जानते हैं। जाननेकी अपेक्षा अधिक शका करनेवाले अर्धदग्ध भी हैं, जानकर अहंकार करनेवाले भी हैं, परन्तु जानकर तत्त्वके कांटेमे तोलनेवाले विरले ही हैं। ‘परपर आम्नायसे केवल, मन पर्यय और परमावधिज्ञान’का विच्छेद हो गया। दृष्टिवादका विच्छेद हो गया। सिद्धांतके बहुतसे भागका विच्छेद हो गया, मात्र थोड़े रहे हुए भागपर सामान्य समझसे शका करना योग्य नहीं है। जो शका हो उसे विशेष जानकारसे पूछना। वहाँसे मनमाना उत्तर न मिले तो भी जिन-वचनकी श्रद्धा चलविचल नहीं करना। अनेकात शैलीके स्वरूपको विरले जानते हैं।

भगवान्‌के कथनरूप मणिके घरमे कितने पामर प्राणी दोषरूपी छिद्रको खोजनेका मथन करके अधोगतिजनक कर्म बाँधते हैं। हरी शाकभाजीको सुखा लेनेकी बात किसने और किस विचारसे ढूँढ निकाली होगी ?

यह विषय बहुत बड़ा है। इस सबधमे यहाँ कुछ कहना योग्य नहीं है। संक्षेपमे कहना यह है कि हम अपनी आत्माको सार्थक

करनेके लिए मतभेदमे न पडें । उत्तम और शांत मुनिका समागम, विमल आचार, विवेक, दया, क्षमाका सेवन करे । हो सके तो महावीर तीर्थके लिए विवेकी बोध कारण सहित दे । तुच्छ बुद्धिसे शक्ति नहीं होना, इसमे अपना परम मगल है, इसका विमर्जन नहीं करना ।

शिक्षापाठ ५४

अशुचि किसे कहना ?

जिज्ञासु—मुझे जैन मुनियोके आचारकी बात बहुत अच्छी लगी है । इन जैसा किसी दर्शनके सतोका आज़ार नहीं है । चाहे जैसे जाडेकी ठंडमे इन्हे अमुक वस्त्रोसे निभाना पडता है, गरमीमे चाहे जैसा ताप पडनेपर भी ये पैरमे जूटे अथवा सिरपर छत्री नहीं रखते । इन्हे गरम रेतमे आतप लेना पडता है । यावज्जीवन गरम पानी पीते हैं । ये गृहस्थके घर बैठ नहीं सकते । ये शुद्ध ब्रह्मचर्य पालते हैं । ये फूटी कौडी भी पासमे नहीं रख सकते । ये अयोग्य वचन नहीं बोल सकते । ये वाहन नहीं ले सकते । ऐसे पवित्र आचार सचमुच मोक्षदायक हैं । परंतु नव वाडमे भगवान्ने स्नान करनेका निषेध किया है यह बात तो मुझे यथार्थ नहीं जचती ।

सत्य—किस लिए नहीं जचती ?

जिज्ञासु—क्योकि इससे अशुचि बढती है ।

सत्य—कौनसी अशुचि बढती है ?

जिज्ञासु—शरीर मलिन रहता है ।

सत्य—भाई ! शरीरकी मलिनताको अशुचि कहना, यह बात कुछ विचारपूर्ण नहीं है । शरीर स्वयं किसका बना है, यह तो विचार करो । रक्त, पित्त, मल, मूत्र, श्लेष्मका यह भंडार है । इस

पर मात्र त्वचा है, फिर यह पवित्र कैसे हो ? और फिर साधुओं ने ऐसा कोई ससारी कर्तव्य नहीं किया होता कि जिससे उन्हें स्नान करनेकी आवश्यकता रहे ।

जिज्ञासु—परतु स्नान करनेसे उन्हें क्या हानि है ?

सत्य—यह तो स्थूल बुद्धिका ही प्रश्न है । नहानसे असख्यात जन्तुओंका विनाश, कामाग्नि की प्रदीप्तता, व्रतका भग, परिणामका बदलना यह सारी अशुचि उत्पन्न होती है और इससे आत्मा महा मलिन होती है । प्रथम इसका विचार करना चाहिए । शरीरकी जीवहिंसायुक्त जो मलिनता है वह अशुचि है । अन्य मलिनतासे तो आत्माकी उज्ज्वलता होती है, इसे तत्त्वविचारसे समझना है । नहानेसे व्रत भग होकर आत्मा मलिन होती है, और आत्माकी मलिनता ही अशुचि है ।

जिज्ञासु—मुझे आपने बहुत सुन्दर कारण बताया । सूक्ष्म विचार करनेसे जिनेश्वरके कथनसे बोध और अत्यानन्द प्राप्त होता है । अच्छा, गृहस्थाश्रमियोंको जीवहिंसा या ससार-कर्तव्यसे हुई शरीरकी अशुचि दूर करनी चाहिए कि नहीं ?

सत्य—समझपूर्वक अशुचि दूर करनी ही चाहिए । जैन जैसा एक भी पवित्र दर्शन नहीं है, और वह अपवित्रताका बोध नहीं करता । परन्तु शौचागौचका स्वरूप समझना चाहिए ।

शिक्षापाठ ५५

सामान्य नित्यनियम

प्रभातसे पहले जागृत होकर नमस्कार मन्त्रका स्मरण करके मन विशुद्ध करना । पापव्यापारकी वृत्तिको रोककर रात्रिसवधी हुए दोपोंका उपयोगपूर्वक प्रतिक्रमण करना ।

प्रतिक्रमण करनेके बाद यथावसर भगवान्की उपासना, स्तुति तथा स्वाध्यायसे मनको उज्ज्वल करना ।

माता-पिताकी विनय करके इस तरह यतनासे ससारी काममें प्रवृत्ति करना कि आत्महितका लक्ष न भूला जाये ।

स्वयं भोजन करनेसे पहले सत्पात्रमें दान देनेकी परम आतुरता रखकर वैसा योग मिलनेपर यथोचित प्रवृत्ति करना ।

आहार-विहारका नियमित समय रखना, तथा सत् शास्त्रके अभ्यासका और तात्त्विक ग्रंथके मननका नियमित समय रखना ।

सायकालमें उपयोगपूर्वक सध्यावश्यक करना ।

चौविहार प्रत्याख्यान करना ।

नियमित निद्रा लेना ।

सोनेसे पहले अठारह पापस्थान, द्वादशव्रतदोष और सर्व जीवोंसे क्षमा माँगकर, पंचपरमेश्वी मन्त्रका स्मरण करके महा शांतिसे समाधि भावसे शयन करना ।

ये सामान्य नियम बहुत लाभदायक होंगे । ये तुम्हें सक्षेपमें कहे हैं । सूक्ष्म विचारसे और तदनुसार प्रवृत्ति करनेसे ये विशेष भगलदायक होंगे ।

शिक्षापाठ ५६

क्षमापना

हे भगवन् ! मैं बहुत भूल गया, मैंने आपके अमूल्य वचनोंको ध्यानमें नहीं लिया । आपके कहे हुए अनुपम तत्त्वोंका मैंने विचार नहीं किया । आपके प्रणीत किये हुए उत्तम शीलका सेवन नहीं

किया । आपकी कही हुई दया, शांति, क्षमा और पवित्रताको मैंने नहीं पहचाना । हे भगवन् । मैं भूला, भटका, घूमा-फिरा और अनन्त ससारकी विडबनामे पड़ा हूँ । मैं पापी हूँ । मैं बहुत मदोन्मत्त और कर्मरजसे मलिन हूँ । हे परमात्मन् । आपके कहे हुए तत्त्वोंके बिना मेरा मोक्ष नहीं । मैं निरन्तर प्रपचमे पड़ा हूँ । अज्ञानसे अब हुआ हूँ, मुझमे विवेकशक्ति नहीं और मैं मूढ़ हूँ, मैं निराश्रित हूँ, अनाथ हूँ । निरागी परमात्मन् । मैं अब आपकी, आपके धर्मकी और आपके मुनियोंकी शरण लेता हूँ । मेरे अपराधोंका क्षय हो, मैं सब पापोंसे मुक्त होऊँ यह मेरी अभिलाषा है । पहले किये हुए पापोंका मैं अब पश्चात्ताप करता हूँ । ज्यो-ज्यो मैं सूक्ष्म विचारसे गहरा उतरता हूँ त्यो-त्यो आपके तत्त्वोंके चमत्कार मेरे स्वरूपका प्रकाश करते हैं । आप निरागी, निर्विकार सच्चिदानन्दस्वरूप, सहजानदी, अनन्तज्ञानी, अनन्तदर्शी और त्रैलोक्य प्रकाशक हैं । मैं मात्र अपने हितके लिए आपकी साक्षीमे क्षमा चाहता हूँ । एक पल भी आपके कहे हुए तत्त्वोंकी शका न हो, आपके बताये हुए मार्गमे अहोरात्र रहूँ, यही मेरी आकांक्षा और वृत्ति हो । हे सर्वज्ञ भगवन् । आपसे मैं विशेष क्या कहूँ ? आपसे कुछ अज्ञात नहीं । मात्र पश्चात्तापसे मैं कर्मजन्य पापकी क्षमा चाहता हूँ ।

ॐ शांति शांति शांति ।

शिक्षापाठ ५७

वैराग्य धर्मका स्वरूप है

एक वस्त्र खूनसे रंगा गया । उसे यदि खूनसे धोयें तो वह धोया नहीं जा सकता, परन्तु अधिक रंगा जाता है । यदि पानीसे उस वस्त्रको धोयें तो वह मलिनता दूर हो सकती है । इस दृष्टांतसे आत्मा-

का विचार करें। आत्मा अनादिकालसे ससाररूप खूनसे मलिन हुई है। यह मलिनता रोम-रोममे व्याप्त हो गई है। इस मलिनताको हम विषयशृंगारसे दूर करना चाहे तो दूर नहीं हो सकती। खूनसे जैसे खून नहीं धोया जाता वैसे शृंगारसे विषयजन्य आत्ममलिनता दूर होनेवाली नहीं है यह मानो निश्चय ही है। अनेक धर्ममत इस जगतमे प्रचलित है, उस सबधमे अपक्षपातसे विचार करते हुए पहले इतना विचार करना आवश्यक है कि जहाँ स्त्रियाँ भोगनेका उपदेश किया हो, लक्ष्मी-लीलाकी शिक्षा दी हो, रग, राग, मौज-शौक और ऐश व आराम करनेका तत्त्व बताया हो वहाँसे अपनी आत्माको सत्-शांति नहीं है। कारण कि इसे धर्ममत माना जाये तो ससार धर्ममतयुक्त ही है। प्रत्येक गृहस्थका घर इसी योजनासे भरपूर होता है। बाल-बच्चे, स्त्री, राग-रग, गान-तान वहाँ जमा रहता है और उस घरको धर्म-मंदिर कहना तो फिर अधर्म-स्थान कौन-सा ? और फिर जैसे हम बरताव करते हैं वैसे बरताव करनेसे बुरा भी क्या ? यदि कोई यो कहे कि उस धर्म-मंदिरमे तो प्रभुको भक्ति हो सकती है तो उनके लिए खेदपूर्वक इतना ही उत्तर देना है कि वे परमात्मतत्त्व और उसकी वैराग्यमय भक्तिको जानते नहीं हैं। चाहे जो हो परन्तु हमे अपने मूल विचारपर आना चाहिए। तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे आत्मा ससारमे विषयादिक मलिनतासे पर्यटन करती है। उस मलिनताका क्षय विशुद्ध भावजलसे होना चाहिए। अर्हंतके कहे हुए तत्त्वरूपा साबुन और वैराग्यरूपी जलसे उत्तम आचाररूप पत्थरपर रखकर आत्मवस्त्रको धोनेवाला निग्रंथ गुरु है। इसमे यदि वैराग्यजल न हो तो सभी साधन कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वैराग्यको धर्मका स्वरूप कहा जा सकता है। यदि अर्हंत-प्रणीत तत्त्व वैराग्यका ही बोध देते हैं तो वही धर्मका स्वरूप है ऐसा समझना।

शिक्षापाठ ५८

धर्मके मतभेद—भाग १

इस जगतीतलपर अनेक प्रकारसे धर्मके मत हो गये हैं। ऐसे मतभेद अनादिकालसे हैं, यह न्याय सिद्ध है। परन्तु ये मतभेद कुछ-कुछ रूपान्तर पाते रहते हैं। इस सम्बन्धमें कुछ विचार करें।

कितने मतभेद परस्पर मिलते हुए और कितने परस्पर विरुद्ध हैं। कितने ही मतभेद केवल नास्तिकों द्वारा फैलाये हुए भी हैं। कितने सामान्य नोतिको धर्म कहते हैं। कितने ज्ञानको ही धर्म कहते हैं। कितने अज्ञानको धर्ममत कहते हैं। कितने भक्तिको कहते हैं, कितने क्रियाको कहते हैं, कितने विनयको कहते हैं और कितने शरीरकी रक्षा करना इसे धर्ममत कहते हैं।

इस धर्मस्थापकोने ऐसा उपदेश किया मालूम होता है कि हम जो कहते हैं वह सर्वज्ञवाणीरूप और सत्य है, बाकीके सभी मत असत्य और कुतर्कवादी हैं, इसलिए उन मतवादियोंने परस्पर योग्य कि अयोग्य खडन किया है। वेदान्तके उपदेशक यही उपदेश देते हैं, सांख्यका भी यही उपदेश है, बुद्धका भी यही उपदेश है, न्याय-मतवालोका भी यही उपदेश है, शक्तिपथीका यही उपदेश है; वैष्णव-वादिकका यही उपदेश है, इस्लामका यही उपदेश है, और क्राइस्टका यही उपदेश है कि यह हमारा कथन आपको सर्वसिद्धि देगा। तब हमें अब क्या विचार करना ?

वादी प्रतिवादी दोनों सच्चे नहीं होते और दोनों झूठे भी नहीं होते। बहुत हुआ तो वादी कुछ अधिक सच्चा और प्रतिवादी कुछ कम झूठा होता है।^१ दोनोंकी बात सर्वथा झूठी नहीं होनी चाहिए।

१ अथवा प्रतिवादी कुछ अधिक सच्चा और वादी कुछ कम झूठा होता है।

ऐसा विचार करते हुए तो एक धर्ममत सच्चा ठहरे, बाकीके झूठ ठहरे ।

जिज्ञासु—यह एक आश्चर्यकारक बात है । सबको असत्य और सबको सत्य कैसे कहा जा सके ? यदि सबको असत्य कहे तो हम नास्तिक ठहरें और धर्मकी सचाई जाती रहे । यह तो निश्चय है कि धर्मकी सचाई है, ओर सृष्टिपर उसकी आवश्यकता है । एक धर्ममत सत्य और बाकीके सब असत्य ऐसा कहे तो इस बातको सिद्ध करके बतलाना चाहिए । सबको सत्य कहे तो यह रेतकी दीवार बनाई, क्योंकि फिर इतने सारे मतभेद किस लिए हो गये ? सब एक ही प्रकारके मत स्थापित करनेका यत्न किस लिए न करें ? इस तरह अन्योन्य विरोधाभासके विचारसे थोड़ी देर रुकना पड़ता है ।

तो भी सत्सबधी यथामति मैं कुछ स्पष्टता करता हूँ । यह स्पष्टता सत्य और मध्यस्थ-भावनाकी है, एकात्मिक या मताग्रही नहीं, पक्षपाती या अविवेकी नहीं, परन्तु उत्तम और विचार करने योग्य है । देखनेमे यह सामान्य लगेगी, परन्तु सूक्ष्म विचारसे बहुत मर्मवाली लगेगी ।

शिक्षापाठ ५९

धर्मके मतभेद—भाग २

इतना तो तुम स्पष्ट मानो कि चाहे जो एक धर्म इस सृष्टि-पर संपूर्ण सत्यता रखता है । अब एक दर्शनको सत्य कहते हुए बाकीके धर्ममतोंको सर्वथा असत्य कहना पड़े, परन्तु मैं ऐसा नहीं कह सकता । शुद्ध आत्मज्ञानदाता निश्चयनयसे तो वे असत्यरूप

सिद्ध होते हैं, परन्तु व्यवहारनयसे वे असत्य नहीं कहे जा सकते । एक सत्य और बाकीके अपूर्ण और सदोष है ऐसा मैं कहता हूँ । तथा कितने ही कुतर्कवादी और नास्तिक हैं वे सर्वथा असत्य हैं, परन्तु जो परलोकसबधी या पापसबधी कुछ भी बोध या भय बताते हैं उस प्रकारके धर्ममतोको अपूर्ण और सदोष कहा जा सकता है । एक दर्शन जिसे निर्दोष और पूर्ण कहनेका है उसकी बात अभी एक ओर रखें ।

अब तुम्हे शका होगी कि सदोष और अपूर्ण कथनका उपदेश उमके प्रवर्तकने किस लिए दिया होगा ? उसका समाधान होना चाहिए । उन धममतवालोकी जहाँ तक बुद्धिकी गति पहुँची वहाँ तक उन्होंने विचार किया । अनुमान, तर्क और उपमा आदिके आधारसे उन्हें जो कथन सिद्ध प्रतीत हुआ वह प्रत्यक्षरूपसे मानो सिद्ध है ऐसा उन्होंने बताया । जो पक्ष लिया उसमें मुख्य एकात्मिकवाद लिया । भक्ति, विश्वास, नीति, ज्ञान या क्रिया इनमेंसे एक विषयका विशेष वर्णन किया, इससे दूसरे मानने योग्य विषयोको उन्होंने दूषित कर दिया । फिर जिन विषयोका उन्होंने वर्णन किया उन्हें सर्व भावभेदसे उन्होंने कुछ जाना नहीं था, परन्तु अपनी महा बुद्धिके अनुसार बहुत वर्णन किया । तार्किक मिद्धात तथा दृष्टात आदिसे सामान्य बुद्धिवालो अथवा जड भरतो-के आगे उन्होंने मिद्ध कर बताया । कीर्ति, लोकहित या भगवान् मनवानेकी आकाक्षा इनमेंसे एकाध भी उनके मनका भ्रम होनेसे अत्युग्र उद्यमादिसे वे जयको प्राप्त हुए । कितनोने श्रृंगार और लहरी^१ साधनोसे मनुष्यके मनका हरण किया । दुनिया मोहनीमें तो मूलतः डूबी पड़ी है, इसलिए लहरी दर्शनसे भेड़ियाधसानरूप होकर उन्होंने प्रमत्त होकर उनका कहना मान्य रखा । कितनोने

नीति तथा कुछ वैराग्य आदि गुण देखकर उस कथनको मान्य रखा । प्रवर्तककी बुद्धि उनकी अपेक्षा विशेष होनेसे उसे फिर भगवान्‌रूप ही मान लिया । कितनोने वैराग्यसे धर्ममत फैलाकर पीछेमे सुज्ञगील साधनोका बोध धुसेड दिया । अपने मतका स्थापन करनेके महान् भ्रमसे और अपनी अपूर्णता इत्यादि चाहे जिस कारणसे दूसरेका कहा हुआ अपनेको न रुचा इसलिए उन्होंने अलग ही मार्ग निकाला । इस प्रकार अनेक मतमतातरोका जाल फैलता चला गया । चार-पाच पीढियोतक एकका एक धर्मका पालन हुआ इसलिए फिर वह कुलधर्म हो गया । इस प्रकार स्थान-स्थानपर होता गया ।

शिक्षापाठ ६०

धर्मके मतभेद—भाग ३

यदि एक दर्शन पूर्ण और सत्य न हो तो दूसरे धर्ममतोको अपूर्ण और असत्य किसी प्रमाणसे नहीं कहा जा सके । इसलिए जो एक दर्शन पूर्ण और सत्य है उसके तत्त्वप्रमाणसे दूसरे मतोकी अपूर्णता और एकात्मिकता देखें ।

इन दूसरे धर्ममतोमे तत्त्वज्ञानसबधी यथार्थ सूक्ष्म विचार नहीं है । कितने ही जगत्कर्ताका उपदेश करते हैं, परन्तु जगत्कर्ता प्रमाणसे सिद्ध नहीं हो सकता । कितने ज्ञानसे मोक्ष है यह कहते हैं वे एकात्मिक हैं । इसी प्रकार क्रियासे मोक्ष है, ऐसा कहनेवाले भी एकात्मिक हैं । ज्ञान और क्रिया इन दोनोसे मोक्ष कहनेवाले उसके यथार्थ स्वरूपको नहीं जानते और वे इन दोनोके भेदको श्रेणिबद्ध नहीं कर सके, यही उनकी सर्वज्ञताकी कमी दिखायी दे

जाती है। सद्देवतत्त्वमे कहे हुए अठारह दूषणोंसे वे धर्मस्थापक रहित नहीं थे ऐसा उनके रचे हुए चरित्रोंसे भी तत्त्वकी दृष्टिसे दिखायी देता है। कितने ही मतोंमें हिंसा, अब्रह्मचर्य इत्यादि अपवित्र विषयोंका उपदेश है वे तो स्वभावतः अपूर्ण और सरागी द्वारा स्थापित दिखायी देते हैं। इनमेंसे किसीने सर्वव्यापक मोक्ष, किसीने शून्यरूप मोक्ष, किसीने साकार मोक्ष, किसीने अमुक काल तक रहकर पतित होनेरूप मोक्ष माना है। परन्तु इनमेंसे उनकी कोई भी बात सप्रमाण नहीं हो सकती।^१ उनके अपूर्ण विचारोंका खडन वस्तुतः देखने जैसा है और वह निग्रंथ आचार्योंके रचे हुए शास्त्रोंमें मिल सकेगा।

वेदके अतिरिक्त दूसरे मतोंके प्रवर्तक, उनके चरित्र, विचार इत्यादि पढ़नेसे वे अपूर्ण हैं ऐसा मालूम हो जाता है। वेदने प्रवर्तकोंको भिन्न-भिन्न करके वेधडकतासे बातको मर्मवाली बनाकर गभीर डील भी किया है। फिर भी उसके पुष्कल मतोंको पढ़नेसे यह भी अपूर्ण और एकात्मिक मालूम हो जायगा।

जिस पूर्ण दर्शनके विषयमें यहाँ कहना है वह जैन अर्थात् निरागोंके स्थापन किये हुए दर्शनके विषयमें है। इसके बोधदाता सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। कालमेद है तो भी यह बात सैद्धांतिक प्रतीत होती है। दया, ब्रह्मचर्य, शील, विवेक, वैराग्य, ज्ञान, क्रिया आदिका इन जैसा पूर्ण वर्णन एकने भी नहीं किया है। उसके साथ शुद्ध आत्मज्ञान, उसकी कोटियाँ, जीवके च्यवन, जन्म,

१ द्वि० भा० पाठा०--उनके विचारोंकी अपूर्णता निस्पृही तत्त्ववेत्ताओंने बतायी है उसे यथास्थित जानना योग्य है।

२ वर्तमानमें जो वेद है वे बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, इसलिए उस मतकी प्राचीनता है। परन्तु वे भी हिंसाके कारण दूषित होनेसे अपूर्ण हैं, और सरागीके वाक्य हैं, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है।

गति, विगति, योनिद्वार, प्रदेश, काल और उनके स्वरूपके विषयमें ऐसा सूक्ष्म बोध है कि जिससे उनकी सर्वज्ञताकी निश्चयता हो। कालभेदसे परम्परास्नायसे केवलज्ञानादि ज्ञान देखनेमें नहीं आते, फिर भी जो जो जिनेश्वरके रहे हुए सैद्धांतिक वचन हैं वे अखंड हैं। उनके कितने सिद्धांत ऐसे सूक्ष्म हैं कि जिनमेंसे एक एकका विचार करते हुए सारी जिंदगी बीत सकती है। आगे जाकर इस सबकी कुछ कहना है।

जिनेश्वरके कहे हुए धर्मतत्त्वोंसे किसी भी प्राणीको लेश मात्र खेद उत्पन्न नहीं होता। सर्व आत्माओंकी रक्षा और सर्वात्मशक्ति-का प्रकाश इसमें निहित है। इन भेदोंको पढ़नेसे, समझनेसे और इन पर अति अति सूक्ष्म विचार करनेसे आत्मशक्ति प्रकाश पाकर जैनदर्शनकी सर्वज्ञताके लिए सर्वोत्कृष्टताके लिए हाँ कहलवाती है।

अति मननसे सभी धर्ममतोंको जानकर फिर तुलना करने-वालेको यह कथन अवश्य सत्य सिद्ध होगा।

इस सर्वज्ञदर्शनके मूल तत्त्वों और दूसरे मतोंके मूल तत्त्वोंके विषयमें यहाँ विशेष कह सकने जितनी जगह नहीं है।

शिक्षापाठ ६१

सुखका विचार—भाग १

एक ब्राह्मण दरिद्रावस्थासे बहुत पीड़ित था। उसने तप आकर आखिर देवकी उपासना करके लक्ष्मी प्राप्त करनेका निश्चय किया। स्वयं विद्वान् होनेसे उसने उपासना करनेसे पहले विचार किया कि कदाचित् कोई देव तो सतुष्ट होगा, परन्तु फिर उससे कौन-सा सुख माँगना? तप करनेके बाद माँगनेमें कुछ सूझे नहीं

अथवा न्यूनाधिक सूझे तो किया हुआ तप भी निरर्थक हो जाये, इसलिए एक बार सारे देशमें प्रवास करना । ससारके महापुरुषोंके धाम, वैभव और सुख देखने । ऐसा निश्चय करके वह प्रवासमें निकल पड़ा । भारतके जो जो रमणीय और ऋद्धिमान् शहर थे वे देखे । युक्ति-प्रयुक्तिसे राजाधिराजोंके अन्त पुर सुख और वैभव देखे । श्रीमानोंके आवास, कारोवार, वाग-वगीचे और कुटुम्ब परिवार देखे । परन्तु इससे उसका मन किसी तरह माना नहीं । किसीको स्त्रीका दुःख, किसीको पतिका दुःख, किसीको अज्ञानका दुःख, किसीको प्रिय जनोके वियोगका दुःख, किसीको निर्धनताका दुःख, किसीको लक्ष्मीकी उपाधिका दुःख, किसीको शरीरसवधी दुःख, किसीको पुत्रका दुःख, किसीको शत्रुका दुःख, किसीको जडताका दुःख, किसीको माँ-बापका दुःख, किसीको वैधव्यदुःख, किसीको कुटुम्बका दुःख, किसीको अपने नीच कुलका दुःख, किसीको प्रीतिक दुःख, किसीको ईर्ष्याका दुःख, किसीको हानिका दुःख, इस प्रकार एक, दो अधिक अथवा सभी दुःख स्थान-स्थानपर उस ब्राह्मणके देखनेमें आये । इससे उसका मन किसी स्थानमें नहीं माना । जहाँ देखे वहाँ दुःख तो था ही । किसी भी स्थानमें सपूर्ण सुख उसके देखनेमें नहीं आया । अब फिर क्या माँगना ? यो विचार करते-करते एक महा धनाढ्यकी प्रशंसा सुनकर वह द्वारिकामें आया । उसे द्वारिका महाऋद्धिसंपन्न, वैभवयुक्त, वागवगीचोंसे सुशोभित और वस्तीसे भरपूर शहर लगा । सुन्दर एवं भव्य आवासोंको देखता हुआ और पूछता-पूछता वह उस महा धनाढ्यके घर आ पहुँचा । श्रीमान् दीवानखानेमें बैठा था । उसने अतिथि जानकर ब्राह्मणका सन्मान किया । कुशलता पूछी और उसके लिए भोजन-व्यवस्था करवाकर थोड़ी देरके बाद सेठने धीरजसे ब्राह्मणको पूछा, “आपके आगमनका कारण यदि मुझे कहने योग्य हो तो कहिये ।” ब्राह्मणने कहा, “अभी आप क्षमा करें । पहले आपको अपने सभी

प्रकारके वैभव, धाम, वागवगीचे इत्यादि मुझे दिखाने पड़ेंगे, उन्हें देखनेके बाद मैं अपने आगमनका कारण कहूँगा ।” सेठने इसका कुछ मर्मरूप कारण जानकर कहा, “भले आनन्दपूर्वक अपनी इच्छाके अनुसार करे ।” भोजनके बाद ब्राह्मणने सेठको स्वयं साथ चलकर धामादिक बतानेके लिए विनती की । घनाढ्यने उसे मान्य रखा, और स्वयं साथ जाकर वागवगीचा, धाम, वैभव यह सब दिखाया । सेठकी स्त्री, पुत्र भी वहाँ ब्राह्मणके देखनेमें आये । उन्होंने योग्यतापूर्वक उस ब्राह्मणका सत्कार किया । उनके रूप, विनय और स्वच्छताको देखकर तथा मधुरवाणीको सुनकर ब्राह्मण प्रसन्न हुआ । फिर उसकी दुकानका कारोबार देखा । सौ एक कारिंदे वहाँ बैठे हुए देखे । वे भी मायालु, विनयी और नम्र उस ब्राह्मणके देखनेमें आये, इससे वह बहुत सतुष्ट हुआ । उसका मन यहाँ कुछ सतुष्ट हुआ । उसे लगा कि सुखी तो जगत्में यही मालूम होता है ।

शिक्षापाठ ६२

सुखका विचार---भाग २

इसके कैसे सुन्दर भवन हैं । इनकी स्वच्छता और सभाल कैसी सुन्दर है । कैसी सयानी और मनोज्ञा इसकी सुशील स्त्री है । इसके कैसे कातिमान् और आज्ञाकारी पुत्र हैं । कैसा मिलनसार इसका कुटुम्ब है । लक्ष्मीकी कृपा भी इसके यहाँ कैसी है । सारे भारतमें इस जैमा दूसरा कोई सुखी नहीं है । अत्र तप करके यदि मैं माँगूँ तो इस महा घनाढ्य जैसा हो सब माँगूँ, दूसरी चाह न करूँ ।

दिन बीत गया और रात्रि हुई । सोनेका वक्त हुआ । घनाढ्य और ब्राह्मण एकात्ममें बैठे थे । फिर घनाढ्यने विप्रसे आगमनका कारण कहनेकी विनती की ।

विप्र—मैं घरसे ऐसा विचार करके निकला था कि सबसे अधिक सुखी कौन है उसे देखूँ, और तप करके फिर उस जैसे सुखका सपादन करूँ । सारा भारत और उसके रमणीय स्थल देखे, परन्तु किसी राजाधिराजके वहाँ भी सपूर्ण सुख मेरे देखनेमे नहीं आया । जहाँ देखा वहाँ आधि, व्याधि और उपाधि देखनेमे आई । इस ओर आते हुए आपकी प्रशंसा सुनी, इसलिए मैं यहाँ आया, और सतोष भी पाया । आप जैसी ऋद्धि, सत्पुत्र, कमाई, स्त्री, कुटुम्ब, घर आदि मेरे देखनेमे कही भी नहीं आये । आप स्वयं धर्मशील, सद्गुणी और जिनेश्वरके उत्तम उपासक हैं । इससे मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके जैसा सुख अन्यत्र नहीं है । भारतमे आप विशेष सुखी है । उपासना करके कदाचित् देवसे माँगूँ तो आपके जैसी सुखस्थिति माँगूँ ।

धनाढ्य—पंडितजी । आप एक बड़े मर्मभरे विचारसे निकले हैं, इसलिए आपसे मैं अवश्य अपने अनुभवकी बात ज्यों की त्यों कहता हूँ, फिर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें । मेरे यहाँ आपने जो जो सुख देखे वे वे सुख भारत भरमे कही भी नहीं हैं यह आपने कहा, तो वैसा होगा, परन्तु सचमुच यह मुझे सभव नहीं लगता । मेरा सिद्धान्त ऐसा है कि जगत्मे किसी स्थानमे वास्तविक सुख नहीं है । जगत् दुःखसे जल रहा है । आप मुझे सुखी देखते हैं परन्तु वस्तुतः मैं सुखी नहीं हूँ ।

विप्र—आपका यह कहना कोई अनुभव-सिद्ध और मार्मिक होगा । मैंने अनेक शास्त्र देखे हैं, फिर भी ऐसे मर्मपूर्वक विचार ध्यानमे लेनेका मैंने परिश्रम ही नहीं उठाया और मुझे ऐसा अनुभव सबके लिए नहीं हुआ । अब आपका क्या दुःख है, वह मुझसे कहे ।

धनाढ्य—पंडितजी । आपकी इच्छा है तो मैं कहता हूँ, वह ध्यानपूर्वक मनन करने जैसा है, और इससे कोई रास्ता पाया जा सकता है ।

शिक्षापाठ ६३

सुखका विचार—भाग ३

आप अभी मेरी जैसी स्थिति देखते हैं वैसी स्थिति लक्ष्मी, कुटुम्ब और स्त्रीके सम्बन्धमे पहले भी थी। मैं जिस समयकी बात करता हूँ उस समयको लगभग बीस वर्ष हो गये। व्यापार और वैभवकी बहुलता यह सब कारोबार उलटा पडनेसे घटने लगा। करोड़पति कहलानेवाला मैं लगातार घाटेका भार वहन करनेसे मात्र तीन वर्षमे लक्ष्मीहीन हो गया। जहाँ सर्वथा सीधा समझकर दाव लगाया था वहाँ उलटा दाव पडा। ऐसी स्थितिमे मेरी स्त्री भी गुजर गई। उस समय मेरे कोई सतान न थी। प्रबल हानियो-के कारण मुझे यहाँसे निकल जाना पडा। मेरे कुटुम्बियोने यथा-शक्ति रक्षा की, परन्तु वह आकाश फटनेपर थिगली लगाना था। अन्न और दाँतमे वैर होनेकी स्थितिसे मैं बहुत आगे निकल पडा। जब मैं वहाँसे निकला तब मेरे कुटुम्बी मुझे रोककर रखने लगे और कहने लगे—“तूने गाँवका दरवाजा भी नहीं देखा, इसलिए तुझे जाने नहीं दिया जा सकता। तेरा कोमल शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, और वहाँ जाये और सुखी हो जाये तो फिर वापस भी न आये, इसलिए यह विचार तू छोड दे।” मैंने अनेक प्रकारसे उन्हें समझाया कि यदि मैं अच्छी स्थिति प्राप्त करूँगा तो यहाँ अवश्य आऊँगा ऐसा वचन देकर मैं जावाबदरके पर्यटनमे निकल पडा।

प्रारब्ध फलटनेकी तैयारी हुई। दैवयोगसे मेरे पास एक दमड़ी भी नहीं रही थी। एक या दो महीने उदरपोषण चलाने जितना साधन भी नहीं रहा था। फिर भी मैं जावामे गया। वहाँ मेरी बुद्धिने मेरे प्रारब्धको चमका दिया। जिस जहाजमे मैं बैठा था उस जहाजके नाविकने मेरी चंचलता और नम्रता देखकर अपने सेठसे

मेरे दुःखकी बात की। उस सेठने मुझे बुलाकर एक काममे लगा दिया, जिसमे मैं अपने पोषणसे चौगुना पैदा करता था। इस व्यापारमे मेरा चित्त जब स्थिर हो गया तब भारतके साथ इस व्यापारको बढ़ानेका मैंने प्रयत्न किया और उसमे सफल हुआ। दो वर्षमे पाँच लाख जितनी कमाई हुई। फिर सेठसे राजी-खुशीसे आज्ञा लेकर मैं कुछ माल खरीदकर द्वारिकाकी ओर चल दिया। थोड़े समयमे वहाँ आ पहुँचा। तब बहुतसे लोगोने स्वागत करके मुझे सम्मानित किया। मैं अपने कुटुम्बियोसे आनन्दपूर्वक जाकर मिला। वे मेरे भाग्यकी प्रशंसा करने लगे। जावेसे लिए हुए मालने मुझे एकके पाँच कराये। पड़ितजी! वहाँ मुझे अनेक प्रकारसे पाप करने पड़े थे, मुझे वहाँ पेटभर खानेको भी नहीं मिला था। परन्तु एक बार लक्ष्मी सिद्ध करनेकी जो मैंने प्रतिज्ञा की थी वह प्रारब्धयोगसे पूर्ण हुई। मैं जिस दुःखदायक स्थितिमे था उसमे दुःखकी क्या कमी थी? स्त्री, पुत्र ये तो मानो थे ही नहीं, माँ-बाप पहलेसे परलोक सिधार गये थे। कुटुम्बियोके वियोगसे और बिना दमड़ीके जिन समय मैं जावा गया था उस समयकी स्थिति अज्ञानदृष्टिसे आँखोमे आँसू ला देती है। उस समय भी मैंने धर्ममे ध्यान रखा था, दिनका अमुक भाग उसमे लगाता था, वह लक्ष्मी या ऐसी किसी लालचसे नहीं, परन्तु यह मानकर कि ससार-दुःखसे पार करनेवाला यह साधन है। मौतका भय क्षणभर भी दूर नहीं है, इसलिए यथासंभव इस कर्तव्यको कर लेना, यह मेरी मुख्य नीति थी। दुराचारसे कोई सुख नहीं, मनकी तृप्ति नहीं, और आत्माकी मलिनता है, इस तत्त्वकी ओर मैंने अपना ध्यान लगाया था।

शिक्षापाठ ६४

सुखका विचार—भाग ४

यहाँ आनेके बाद मैंने अच्छे घरकी कन्या प्राप्त की। वह भी सुलक्षणो और मर्यादाशील निकली। उससे मेरे तीन पुत्र हुए। कारोबार प्रबल होनेसे और पैसा पैसेको खींचता है इस न्यायसे मैं दस वर्षमें महान् करोडपति हो गया। पुत्रोकी नीति, विचार और बुद्धिको उत्तम रखनेके लिए मैंने बहुत सुन्दर साधनोकी व्यवस्था की, जिससे वे इस स्थितिको प्राप्त हुए हैं। अपने कुटुम्बियोको यथायोग्य स्थानोमे लगाकर उनकी स्थितिको सुधारा। दुकानके मैंने अमुक नियम बनाये। मैंने उत्तम मकान बनवानेका आरम्भ कर दिया। यह मात्र एक ममत्वके लिए किया। गया हुआ फिर प्राप्त किया, और कुल परम्पराकी जाती हुई प्रसिद्धिको रोका, ऐसा कहलवानेके लिए मैंने यह सब किया। इसे मैं सुख नहीं मानता। यद्यपि मैं दूसरोकी अपेक्षा सुखी हूँ, तो भी यह सातावेदनीय है, सत् सुख नहीं है। जगत्मे बहुधा असातावेदनीय है। मैंने धर्ममे अपना समय बितानेका नियम रखा है। सत्शास्त्रोका वाचन, मनन सत्पुरुषोका समागम, यमनियम, एक मासमे बारह दिन ब्रह्मचर्य, यथाशक्ति गुप्तदान इत्यादि धर्ममे अपना समय बिताता हूँ। सर्व व्यवहारसबधी उपाधियोमेसे कितना ही भाग मैंने अधिकतर छोड़ दिया है। पुत्रोको व्यवहारमे यथायोग्य बनाकर मैं निर्ग्रन्थ होनेकी इच्छा रखता हूँ। अभी निर्ग्रन्थ नहीं हो सकता हूँ, इसमे ससारमोहनी या ऐसा कोई कारण नहीं है, परन्तु वह भी धर्मसबधी कारण है। गृहस्थ धर्मके आचरण बहुत निकृष्ट हो गये हैं, और मुनि उन्हें सुधार नहीं सकते। गृहस्थ गृहस्थको विशेष उपदेश दे सके, आचरणसे भी असर डाल सके। इसलिए मैं धर्मके सबधमे गृहस्थवर्गको प्राय उपदेश देकर यमनियममे लगाता हूँ। प्रति सप्ताह अपने यहाँ लग-

भग पाँचसौ गृहस्थोकी सभा होती है। मैं उन्हें आठ दिनके नये अनुभव और बाकीके पिछले धर्मानुभवका दो तीन मुहूर्त्त तक उप-देश करता हूँ। मेरी स्त्री धर्मशास्त्रकी कुछ जानकार होनेसे वह भी स्त्रीवर्गको उत्तम यमनियमका बोध देकर साप्ताहिक सभा करती है। पुत्र भी शास्त्रोका भरसक परिचय रखते हैं। विद्वानोका सन्मान, अतिथिका सन्मान, विनय और सामान्य सत्यता, एक ही भाव—ऐसे नियम बहुधा मेरे अनुचर भी पालते हैं। इसलिए ये सब साता भोग सकते हैं। लक्ष्मीके साथ-साथ मेरी नीति, धर्म, सद्गुण और विनयने जनसमुदायपर बहुत अच्छा असर किया है। राजा तक भी मेरी नीतिकी बातको अङ्गीकार कर ले, ऐसी स्थिति हो गयी है। यह सब मैं आत्मप्रशंसाके लिए नहीं कहता हूँ, इसे आप ध्यानमें रखना, मात्र आपकी पूछी हुई बातकी स्पष्टताके लिए यह सब संक्षेपमें कह रहा हूँ।

शिक्षापाठ ६५

सुखका विचार—भाग ५

इन सब बातोंसे आपको ऐसा लग सकेगा कि मैं सुखी हूँ और सामान्य विचारसे आप मुझे बहुत सुखी मानें तो मान सकते हैं। धर्म, शील और नीतिसे तथा शास्त्रावधानसे मुझे जो आनन्द प्राप्त होता है वह अवर्णनीय है। परन्तु तत्त्वदृष्टिसे मैं सुखी न माना जाऊँ। जब तक मैंने बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रहका सब प्रकारसे त्याग नहीं किया तब तक रागदोषका भाव है। यद्यपि वह बहुत अशमे नहीं है, परन्तु है सही, इसलिए वहाँ उपाधि भी है। सर्वसगपरि-त्याग करनेकी मेरी सम्पूर्ण आकांक्षा है, परन्तु जब तक ऐसा नहीं

प्रसक्त होकर सह कुटुम्ब यहाँ भले रहे । आपकी आजीविकाकी सरल योजना जैसे कहें वैसे मैं रुचिपूर्वक करा दूँ । यहाँ शास्त्राध्ययन और सद्वस्तुका उपदेश करें । मिथ्यारभोपाधिकी लोलुपतामे, मैं समझता हूँ कि न पड़ें, फिर आपकी जैसी इच्छा ।

पंडित—आपने अपने अनुभवकी बहुत मनन करने जैसी आख्यायिका कही । आप अवश्य कोई महात्मा हैं, पुण्यानुबन्धी पुण्य-वान् जीव हैं, विवेकी हैं, आपकी शक्ति अद्भुत है । मैं दरिद्रतासे तग आकर जो इच्छा रखता था वह एकात्मिक थी । ऐसे सर्व प्रकारके विवेकी विचार मैंने नहीं किये थे । ऐसा अनुभव, ऐसी विवेकशक्ति, मैं चाहे जैसा विद्वान् हूँ फिर भी मुझमे नहीं है । यह मैं सत्य ही कहता हूँ । आपने मेरे लिए जो योजना बताई है उसके लिए आपका बहुत उपकार मानता हूँ । और नम्रतापूर्वक उसे अंगीकार करनेके लिए हर्ष प्रगट करता हूँ । मैं उपाधि नहीं चाहता । लक्ष्मीका फदा उपाधि ही देता है । आपका अनुभवसिद्ध कथन मुझे बहुत अच्छा लगा है । ससार जलता ही है, इसमे सुख नहीं है । आपने निरुपाधिक मुनिसुखकी प्रशंसा की वह सत्य है । वह सन्मार्ग परिणाममे सर्वोपाधि, आधि, व्याधि और सर्व अज्ञानभावसे रहित ऐसे शाश्वत मोक्षका हेतु है ।

शिक्षापाठ ६६

सुखका विचार—भाग ६

धनाढ्य—आपको मेरी बात अच्छी लगी इससे मुझे निर-भिमानपूर्वक आनन्द होता है । आपके लिए मैं योग्य योजना

करूंगा। मैं अपने सामान्य विचार कथानुरूप यहाँ कहनेकी आज्ञा चाहता हूँ।

जो केवल लक्ष्मीके उपार्जन करनेमें कपट, लोभ और मायामे उलझे पड़े हैं वे बहुत दुःखी हैं। वे उसका पूरा कि अधूरा उपयोग नहीं कर सकते, मात्र उपाधि ही भोगते हैं। वे असख्यात पाप करते हैं। उन्हें काल अचानक उठा ले जाना है। वे जीव अधोगतिको पाकर अनन्त ससारकी वृद्धि करते हैं। प्राप्त मनुष्य-देहको वे निर्मूल्य कर डालते हैं, जिससे वे निरंतर दुःखी ही हैं।

जिसने आजीविका जितने अपने साधन मात्र अल्पारभसे रखे हैं, शुद्ध एक पत्नीव्रत, सतोष, परात्माकी रक्षा, यम, नियम, परोपकार, अल्पराग, अल्प द्रव्य, माया और सत्य तथा शास्त्राध्ययन रखे हैं, जो सत्पुरुषोंकी सेवा करता है, जिसने निर्ग्रन्थताका मनोरथ रखा है, जो बहुत प्रकारसे ससारसे विरक्त जैसा है, जिसके वैराग्य और विवेक उत्कृष्ट हैं, वह पवित्रतामे सुखपूर्वक काल व्यतीत करता है।

जो सर्व प्रकारके आरम्भ और परिग्रहसे रहित हुए हैं, द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे जो अप्रतिबधरूपसे विचरते हैं, जो शत्रु-मित्रके प्रति समान दृष्टिवाले हैं और जिनका समय शुद्ध आत्मध्यानमे व्यतीत होता है, अथवा जो स्वाध्याय एवं ध्यानमे लीन हैं, ऐसे जितेन्द्रिय और जितकषाय निर्ग्रन्थ परम सुखी हैं।

जिन्होंने सब घनघाती कर्मोंका क्षय किया है, जिनके चार कर्म दुर्बल पड़ गये हैं जो मुक्त हैं, जो अनतजानी और अनतदर्शी हैं, वे तो पूर्ण सुखी ही हैं। वे मोक्षमे अनत जीवनके अनत सुखमे सर्व कर्मविरक्ततासे विराजते हैं।

इस प्रकार सत्पुरुषों द्वारा कहा हुआ मत मुझे मान्य है। पहला तो मुझे त्याज्य है, दूसरा अभी मान्य है, और अधिकांश इसे ग्रहण करनेका मेरा बोध है। तीसरा बहु मान्य है। और चौथा तो सर्वमान्य और सच्चिदानन्द स्वरूप है।

इस प्रकार पंडितजी। आपकी और मेरी सुखसबघी बातचीत हुई। प्रसगात् इस बातकी चर्चा करते रहेंगे और इसपर विचार करेंगे। ये विचार आपको कहनेसे मुझे बहुत आनंद हुआ है। आप ऐसे विचारोंके अनुकूल हुए इससे तो आनंदमें और वृद्धि हुई है। परस्पर यो बातचीत करते करते हर्षके साथ वे समाधिभावसे सो गये।

जो विवेकी इस सुखसबघ विचार करेंगे वे बहुत तत्त्व और आत्मश्रेणिकी उत्कृष्टताको पायेंगे। इसमें कहे हुए अल्पारभी, निरारभी और सर्वमुक्तके लक्षण लक्षपूर्वक मनन करने योग्य है। यथासंभव अल्पारभी होकर समभावसे जनसमुदायके हिनकी ओर लगना। परोपकार, दया, शांति, क्षमा और पवित्रताका सेवन करना यह बहुत सुखदायक है। निग्रंथताके विषयमें तो विशेष कहनेकी जरूरत ही नहीं है। मुक्तात्मा तो अनंत सुखमय ही है।

शिक्षापाठ ६७

अमूल्य तत्त्वविचार

हरिगीत छन्द

बहु पुण्यकेरा पु जयी शुभ देह मानवनो म०० चो,

तोये अरे ! भवचक्रनो आंठो नहि एक्के ट०० घो;
 सुख प्राप्त करता सुख ट००छे लेश ए लक्षे लहो,
 क्षण क्षण भयकर भ वमरणे कां अहो राची रहो ? ॥१॥
 लक्ष्मी अने अधिकार बधना, शु बध्यु ते तो कहो ?
 शु कुटु ब के पारवारथी बधवापणु, ए नय गहो,
 बधवापणुं ससारनुं नर देहने हारी जदो,
 एनो विचार नही अहो हो ! एक प०० तमने हवो !!! ॥२॥
 निर्दोष सुख निर्दोष आनद, ल्यो गमे त्याथी भले,
 ए दिव्य शक्तिमान जेथी जजारेथी नीक००,
 परवस्तुमां नहि मूखवो, एनि दया मुजने रही,
 ए त्यागवा सिद्धात के पश्चात्तुख त सुख नहीं ॥३॥

अमूल्य तत्वावचार

भावार्थ—बहुन पुण्यके पु जसे यह शुभ मानवदेह मिली,
 तो भी यह खेदकी बात है कि भवचक्रका एक भी चक्कर दूर
 नहीं हुआ । इसे जरा ध्यानमे ले कि मुख प्राप्त करते हुए
 सुख दूर होता है । यह आश्चर्य है कि क्षण क्षणमे होनेवाले
 भावमरणमे तुम क्यों खुश हो रहे हा ? ॥१॥

भला यह तो बताओ कि लक्ष्मी और अधिकार बढ़नेसे
 तुम्हारा क्या बढ़ा ? कुटुम्ब और परिवार बढ़नेसे तुम्हारी क्या
 बढ़ती है ? इस रहस्यको समझो । क्योंकि ससारका बढ़ना तो
 मनुष्यदेहको हार जाना है । यह कितना आश्चर्य है कि तुम्हें
 इसका विचार एक क्षणभरको भी नहीं हुआ ॥ ॥२॥

निर्दोष सुख और निर्दोष आनद चाहे जहाँसे भले लो,
 जिससे यह दिव्य शक्तिमान् आत्मा बधनसे मुक्त हो । परवस्तु-
 मे मोहको छोड़नेके लिए इस सिद्धातको ध्यानमे रखें कि जिस
 वस्तुके अतमे दुःख है वह सुख नहीं है ॥३॥

इस प्रकार सत्पुरुषों द्वारा कहा हुआ मत मुझे मान्य है । पहला तो मुझे त्याज्य है दूसरा अभी मान्य है, और अधिकांश इसे ग्रहण करनेका मेरा बोध है । तीसरा बहु मान्य है । और चौथा तो सर्वमान्य और सच्चिदानन्द स्वरूप है ।

इस प्रकार पंडितजी । आपकी और मेरी सुखसबधी बातचीत हुई । प्रसंगात् इस बातकी चर्चा करते रहेंगे और इसपर विचार करेंगे । ये विचार आपको कहनेसे मुझे बहुत आनन्द हुआ है । आप ऐसे विचारोंके अनुकूल हुए इससे तो आनन्दमें और वृद्धि हुई है । परस्पर यो बातचीत करते करते हर्षके साथ वे समाधिभावसे सो गये ।

जो विवेकी इस सुखसबध विचार करेंगे वे बहुत तत्त्व और आत्मश्रेणिकी उत्कृष्टताको पायेंगे । इसमें कहे हुए अल्पारभी, निरारभी और सर्वमुक्तके लक्षण लक्षपूर्वक मनन करने योग्य हैं । यथासंभव अल्पारभी होकर समभावसे जनसमुदायके हितकी ओर लगना । परोपकार, दया, शांति, क्षमा और पवित्रताका सेवन करना यह बहुत सुखदायक है । निर्ग्रन्थताके विषयमें तो विशेष कहनेकी जरूरत ही नहीं है । मुक्तात्मा तो अनन्त सुखमय ही है ।

शिक्षापाठ ६७

अमूल्य तत्त्वविचार

हरिगीत छन्द

बहु पुण्यकेरा पुंजथी शुभ देह मानवनो म०० घो,

तोये अरे ! भवचक्रनो आंटी नहि एक्के ट० चो;
 सुख प्राप्त करता सुख ट० छे लेश ए लक्षे लहो,
 क्षण क्षण भयकर भवमरणे कां अहो राची रहो ? ॥१॥
 लक्ष्मी अने अधिकार वधना, शु बध्पु ते तो कहो ?
 शु कुटुब के पारवारथो वधवापणु, ए नय ग्रहो,
 वधवापणु संसारनुं नर देहने हारी जवो,
 एनो विचार नही अहो हो ! एक प० तमने हवो !!! ॥२॥
 निर्दोष सुख निर्दोष आनद, त्यो गमे त्याथो भले,
 ए दिव्य शक्तिमान जेथो जजारेथी नीक०,
 परवस्तुमां नहि मूखवो, एनि दया मुजने रही,
 ए त्यागवा सिद्धात के पश्चात् दुख त सुख नही ॥३॥

अमूल्य तत्वावचार

भावार्थ—बहुत पुण्यके पु जसे यह शुभ मानवदेह मिली,
 तो भी यह खेदकी बात है कि भवचक्रका एक भी चक्कर दूर
 नहीं हुआ । इसे जरा ध्यानमे ले कि सुख प्राप्त करते हुए
 सुख दूर होता हैं । यह आश्चर्य है कि क्षण क्षणमे होनेवाले
 भावमरणमे तुम क्यों खुश हो रहे हा ? ॥१॥

भला यह तो बताओ कि लक्ष्मी और अधिकार बढ़नेसे
 तुम्हारा क्या बढा ? कुटुम्ब और परिवार बढ़नेसे तुम्हारी क्या
 बढ़ती है ? इस रहस्यको समझो । क्योंकि ससारका बढना तो
 मनुष्यदेहको हार जाना है । यह कितना आश्चर्य है कि तुम्हे
 इसका विचार एक क्षणभरको भी नहीं हुआ । ॥२॥

निर्दोष सुख और निर्दोष आनद चाहे जहाँसे भले लो,
 जिससे यह दिव्य शक्तिमान् आत्मा बधनसे मुक्त हो । परवस्तु-
 मे मोहको छोड़नेके लिए इस सिद्धातको ध्यानमे रखें कि जिस
 वस्तुके अतमे दुख है वह सुख नहीं है ॥३॥

हु कोण छू ? क्यांथी थयो ? शुं स्वरूप छे मारं खरं ?
 फोना सबधे व ंगणा छे ? राखु के ए परिहर ?
 एना विचार विवेकपूर्वरु शात भावे जो कर्या,
 तो सर्व आत्मिक ज्ञानना सिद्धांततत्त्व अनुभव्यु ॥४॥
 ते प्राप्त करवा वचन कोनु सत्य केवळ मानवु ?
 निर्दोष नरनुं कथन मानो 'तेह' जेणे अनुभव्या;
 रे ! आत्म तारो ! आत्म तारो ! शीघ्र एने ओळखो,
 सर्वात्ममा समदृष्टि द्यो आ वचनने हृदये लखो ॥५॥

मैं कौन हूँ ? कहाँसे आया हूँ ? मेरा सच्चा स्वरूप क्या है ?
 ये सारे लगाव किसके सबधसे है ? इन्हे रखूँ या छोड़ दूँ ?
 यदि विवेकपूर्वक और शातभावसे इन बातोंका विचार किया
 तो आत्मज्ञानके सभी सिद्धांत-तत्त्व अनुभवमे आ गये ॥४॥

इसे प्राप्त करनेके लिए किसके वचनको सर्वथा सत्य
 मानना ? जिसने इसका अनुभव किया है उस निर्दोष पुरुषके
 कथनको सत्य मानो । हे भव्यो ! अपनी आत्माको तारो ! अपनी
 आत्माको तारो ! उसे शीघ्र पहचानो । और सभी आत्माओंमे
 समदृष्टि रखो, इस वचनको हृदयमे अकित करो ॥ ५ ॥

शिक्षापाठ ६८

जितेन्द्रियता

जब तक जीभ स्वादिष्ट भोजन चाहती है, जब तक नासिका
 सुगंध चाहती है, जब तक कान वारागनाके गायन और वाद्य

चाहते हैं, जब तक आँखें वनोपवन देखनेका लक्ष रखती हैं, जब तक त्वचा सुगंधी लेपन चाहती है, तब तक यह मनुष्य निरागी, निर्ग्रन्थ, निष्परिश्रमी, निरारभी और ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। मनको वश करना यह सर्वोत्तम है। इससे सभी इन्द्रियाँ वशमे की जा सकती हैं। मनको जीतना बहुत ही दुष्कर है। मन एक समयमे असख्यात योजन चलनेवाला एक अश्व है। इसे थकाना बहुत दुष्कर है। इसकी गाँत चपल और पकड़मे न आ सकनेवाली है। महाज्ञानियोने ज्ञानरूपी लगामसे इसे स्तम्भित करके सबको जीता है।

उत्तराध्ययन सूत्रमे महर्षि नमिराजने शर्केन्द्रसे ऐसा कहा कि दस लाख सुभटोंको जीतनेवाले कई पडे हैं, परन्तु स्वात्माको जीतनेवाले बहुत दुर्लभ है, और दस लाख सुभटोंको जीतनेवालोंकी अपेक्षा अति उत्तम है।

मन ही सर्वोपाधिकी जन्मदात्री भूमिका है। मन ही बंध और मोक्षका कारण है। मन ही सर्व ससारकी मोहनीरूप है। इसके वशमे ही जानेपर आत्मस्वरूपको पाना लेशमात्र दुष्कर नहीं है।

मनसे इन्द्रियोंकी लोलुपता है। भोजन, वाद्य, सुगंध, स्त्रीका निरीक्षण, सुन्दर विलेपन यह सब मन ही माँगता है। इस मोहनीके आँके आनेपर यह धर्मको याद तक नहीं करने देता। याद आनेके बाद सावधान नहीं होने देता। सावधान होनेके बाद पतित करनेमे प्रवृत्त होता है। अर्थात् लग जाता है। इसमे सफल नहीं होता तो सावधानीमे कुछ न्यूनता पहुँचाता है। जो इस न्यूनताको भी न पाकर अडिग रहकर मनको जीतते हैं वे सर्वसिद्धिको प्राप्त करते हैं।

मन अकस्मात् किसीसे ही जीता जा सकता है। नहीं तो गृहस्थाश्रममे अभ्यास करके ही जीता जाता है। यह अभ्यास

निग्रंथतामे बहुत हो सकता है, फिर भी हम सामान्य परिचय करना चाहे तो उसका मुख्य मार्ग यह है कि यह जो दुरिच्छा करे उसे भूल जाना और वैसा नहीं करना । यह जब शब्द, स्पर्श आदि विलासकी इच्छा करे तब इसे नहीं देना । सक्षेपमे, हम इससे प्रेरित न हो, परन्तु इसे प्रेरित करे और वह भी मोक्षमार्गमे । जितेन्द्रियताके विना सर्व प्रकारकी उपाधि खड़ी ही रहती है । छोड़ा न छोड़े जैसा हो जाता है, लोक-लज्जासे उसका सेवन करना पड़ता है, इसलिए अभ्याससे भी इनको जीतकर स्वाधीनतामे लाकर अवश्य आत्महित इरना ।

शिक्षापाठ ६६

ब्रह्मचर्यकी नौ बाड़ें

ज्ञानियोने थोड़े शब्दोमे कैसे भेद और कैसा स्वरूप बताया है ? इससे कितनी अधिक आत्मोन्नति होती है । ब्रह्मचर्य जैसे गभीर विषयका स्वरूप सक्षेपमे अति चमत्कारी ढंगसे दिया है । ब्रह्मचर्यरूपी एक सुन्दर वृक्ष और उसकी रक्षा करनेवाली जो नौ विधियाँ हैं उसे बाड़का रूप देकर ऐसी सरलता कर दी है कि आचारके पालनमे विशेष स्मृति रह सके । ये नौ बाड़ें जैसी है वैसी यहाँ कह जाता हूँ ।

१ वसति—जो ब्रह्मचारी साधु है वह जहाँ स्त्री, पशु या पण्डगसे सयुक्त वसति हो वहाँ न रहे । स्त्री दो प्रकारकी है । मनुष्यिणी और देवागना । इस प्रत्येकके फिर दो दो भेद हैं । एक तो मूल और दूसरी स्त्रीकी मूर्ति या चित्र, इस प्रकारका जहाँ वास हो ब्रह्मचारी साधु न रहे । पशु अर्थात् तिर्यचिणी

गाय, भेस इत्यादि जिस स्थानमें हो उस स्थानमें न रहे, और जहाँ पण्डग अर्थात् नपु सकका वास हो वहाँ भी न रहे। इस प्रकारका वास ब्रह्मचर्यकी हानि करता है। उनकी कामचेष्टा हावभाव इत्यादिक विकार मनको भ्रष्ट करते हैं।

२ कथा—केवल अकेली स्त्रियोको ही या एक ही स्त्रीको ब्रह्मचारी धर्मोपदेश न करे। कथा मोहकी जननी है। स्त्रीके रूपसम्बन्धी ग्रन्थ, कामविलाससम्बन्धी ग्रन्थ ब्रह्मचारी न पढ़े। या जिससे चित्त चलित हो ऐसी किसी भी प्रकारकी शृंगार-सम्बन्धी कथा ब्रह्मचारी न करे।

३ आसन—स्त्रियोके साथ एक आसनपर न बैठे। जहाँ स्त्री बैठी हो वहाँ दो घड़ी तक ब्रह्मचारी न बैठे। यह स्त्रियोकी स्मृतिका कारण है इससे विकारकी उत्पत्ति होती है, ऐसा भगवान् ने कहा है।

४ इन्द्रियनिरीक्षण—ब्रह्मचारी साधु स्त्रियोके अगोपाग न देखे, उनके अमुक अगपर दृष्टि एकाग्र होनेमें विकारकी उत्पत्ति होती है।

५ कुडचातर—भीत, कनात अथवा टाटका व्यवधान बीचमें हो और जहाँ स्त्री पुरुष मैथुन करते हो वहाँ ब्रह्मचारी न रहे। क्योंकि शब्द, चेष्टादिक विकारके कारण हैं।

६ पूर्वकीड़ा—स्वयं गृहस्थावासमें चाहे जिस प्रकारके शृंगारसे विषयकीड़ा की हो उसकी स्मृति न करे, वैसे करनेसे ब्रह्मचर्यका भग होता है।

७ प्रणीत—दूध, दही, घृतादि मधुर और चिकने पदार्थोंका बहुधा आहार न करे। इसमें वीर्यकी वृद्धि और उन्माद होते हैं और उससे कामकी उत्पत्ति होती है। इसलिए ब्रह्मचारी वैसा न करे।

८ अतिमात्राहार—पेट भरकर आहार न करे तथा जिससे अति मूत्रकी उत्पत्ति हो ऐसा न करे। इससे भी विकार बढ़ता है।

९ विभूषण—स्नान, विलेपन, पुष्प आदिका ब्रह्मचारी ग्रहण न करे, इससे ब्रह्मचर्यकी हानि होती है।

इस प्रकार भगवान् ने विशुद्ध ब्रह्मचर्यके लिए नौ बाड़े कही है। बहुधा ये तुम्हारे सुननेमें आयी होगी। परन्तु गृहस्थावासमें अमुक दिन ब्रह्मचर्य धारण करनेमें अभ्यासियोंके ध्यानमें रहनेके लिए यहाँ कुछ समझाकर कही हैं।

शिक्षापाठ ७०

सनत्कुमार भाग-१

चक्रवर्तीके वैभवमें क्या कमी हो? सनत्कुमार चक्रवर्ती थे। उनका वर्ण और रूप अत्युत्तम था। एक बार सुधर्मसभामें उस रूपकी स्तुति हुई। किन्हीं दो देवोंको यह बात नहीं रुची फिर वे उस शकाको दूर करनेके लिए विप्ररूपमें सनत्कुमारके अंतःपुरमें गये। उस समय सनत्कुमारकी देहमें उबटन लगा हुआ था और अगमदर्नादिक पदार्थोंका मात्र विलेपन था। एक छोटी अगोछी पहनी हुई थी और वे स्नान मज्जन करनेके लिए बैठे थे। विप्ररूपमें आये हुए देवता उनका मनोहर मुख, कंचनवर्णी काया और चन्द्र जैसी कांति देखकर बहुत आनंदित हुए और सिर हिलाया। इसलिए चक्रवर्तीने पूछा, “आपने सिर क्यों हिलाया।” देवोंने कहा, “हम आपके रूप और वर्णका निरीक्षण करनेके लिए बहुत अभिलाषी थे। हमने स्थान-स्थान-

पर आपके वर्ण-रूपकी स्तुति सुनी थी, आज उसे हमने प्रत्यक्ष देखा, इससे हमें पूर्ण आनंद हुआ। सिर हिलानेका कारण यह है कि जैसा लोगोमें कहा जाता है वैसा ही आपका रूप है उससे अधिक है, परन्तु कम नहीं।” सनत्कुमार स्वरूपवर्णकी स्तुतिसे गर्वमें आकर बोले, “आपने इस समय मेरा रूप देखा तो ठीक है, परन्तु जब मैं राजसभामें वस्त्रालकार धारण करके सर्वथा सज्ज होकर सिंहासनपर बैठता हूँ, तब मेरा रूप-वर्ण देखने योग्य है। अब तो मैं शरीरमें उबटन लगाकर बैठा हूँ। यदि उस समय आप मेरे रूप वर्णको देखें तो अद्भुत चमत्कारको प्राप्त होंगे और चकित हो जायेंगे।” “तो फिर हम राजसभामें आयेंगे” ऐसा कहकर वे वहाँसे चले गये।

उसके बाद सनत्कुमारने उत्तम वस्त्रालकार धारण किये। अनेक उपचारोंसे अपने शरीरको विशेष आश्चर्यकारी ढंगसे सजाकर वे राजसभामें आकर सिंहासनपर बैठे। आसपास समर्थ मंत्री, सुभट, विद्वान् और अन्य सभासद अपने-अपने योग्य आसनोपर बैठे हुए थे। राजेश्वर चामरछत्र और खमा खमाके उद्गारोंसे विशेष शोभित तथा सत्कारित हो रहे थे। वहाँ वे देवता फिर विप्ररूपमें आये। राजेश्वरको देखते ही उन्होंने इस तरह सिर हिलाया कि मानो वे अद्भुत रूप-वर्णसे आनंदित होनेके बदले खिन्न हुए हैं। चक्रवर्तीने पूछा, “अहो ब्राह्मणो! गत समयकी अपेक्षा इस समय अपने और ही तरहसे सिर हिलाया है। इसका कारण मुझे बताये। अवधिज्ञानके अनुसार विप्रोंने कहा, ‘हे महाराजन्! उस रूप और इस रूपमें भूमि आकाशका अंतर हो गया है।’ चक्रवर्तीने उसे स्पष्ट समझानेके लिए उन्हें कहा। ब्राह्मणोंने कहा, “अधिराज! पहलीबार आपका शरीर अमृततुल्य था, इस बार विषतुल्य

है। जब अमृततुल्य शरीर था तब हमें आनन्द हुआ था और इस समय विषतुल्य है इसलिए हमें खेद हुआ है। हम जो बात करते हैं उसे सिद्ध करना हो तो आप ताम्बूल थूके। तत्काल उस पर मक्खी बैठेगी और परलोक पहुँच जायेगी।

शिक्षापाठ ७१

सनत्कुमार भाग-२

सनत्कुमारने यह परीक्षा की तो सत्य सिद्ध हुई। पूर्व कर्मके पापके भागमें इस कायाके मदका मिश्रण होनेसे इस चक्रवर्तीकी काया विषमय हो गई थी। विनाशी और अशुचिमय कायाका ऐसा प्रपञ्च देखकर सनत्कुमारके अतः करणमें वैराग्य उत्पन्न हुआ। यह ससार सर्वथा त्याग करने योग्य है। ऐसीकी ऐसी अशुचि स्त्री, पुत्र, मित्र आदिके शरीरमें है। यह सब मोह-मान करने योग्य नहीं है, यो कहकर ६ खड्की प्रभुताका त्याग करके वे चल निकले। वे जब साधुरूपमें विचरते थे तब महारोग उत्पन्न हुआ। उनके सत्यत्वकी परीक्षा लेनेके लिए कोई देव वहाँ वैद्यरूपमें आया। साधुसे कहा, “मैं बहुत कुशल राजवैद्य हूँ, आपकी काया रोगका भोग वनी है, यदि इच्छा हो तो तत्काल मैं उस रोगको दूर कर दूँ।” साधु बोले, “हे वैद्य! कर्मरूपी रोग महोन्मत्त है, इस रोगको दूर करनेकी आपकी समर्थता हो तो भले मेरा रोग दूर कर दे। यह समर्थता न हो तो यह रोग भले रहे।” देवताने कहा, “इस रोगको दूर करनेकी समर्थता मैं नहीं रखता हूँ।” साधुने अपनी लब्धिके

परिपूर्ण बलसे थूकवाली अगुलि करके उसे रोग पर लगाया कि तत्काल उस रोगका नाश हो गया और काया फिर जैसी थी वैसी हो गई। बादमे उस समय देवने अपना स्वरूप प्रगट किया, धन्यवाद देकर वदन करके वह अपने स्थानको चला गया।

रक्तपित्त जैसे सदैव खून-पीपसे खदबदाते हुए महारोगकी उत्पत्ति जिस कायामे है, पलभरमे विनष्ट हो जानेका जिसका स्वभाव है, जिसके प्रत्येक रोममे पौने दो दो रोगोका निवास है, ऐसे साढे तीन करोड रोमोसे भरपूर होनेसे जो रोगोका भंडार हैं ऐसा विवेकसे सिद्ध है। अन्न आदिकी न्यूनाधिकतासे वह प्रत्येक रोग जिस कायामे प्रगट होता है, मल, मूत्र, विष्ठा, हड्डी, मांस, पीप और श्लेष्मसे जिसका ढाँचा टिका हुआ है, मात्र त्वचासे जिसकी मनोहरता है, उस कायाका मोह सचमुच विभ्रम ही है। सनत्कुमारने जिसका लेशनात्र मान किया, वह भी जिससे सहन नहीं हुआ उस कायामे अहो पामर। तू क्या मोह करता है? यह मोह मगलदायक नहीं है।

शिक्षापाठ ७२

बत्तीस योग

सत्पुरुषोने नीचेके बत्तीस योगोका संग्रह करके आत्माको उज्ज्वल बनानेके लिए कहा है —

- १ शिष्य^१ अपने जैसा हो इसके लिए उसेश्रुतादिका ज्ञान देना।
- २ अपने^२ आचार्यत्वका जो ज्ञान हो उसका दूसरेको बोध देना और उसे प्रकाशित करना।

- ३ आपत्तिकालमें भी धर्मकी दृढताका त्याग नहीं करना ।
४. लोक-परलोकके सुखके फलकी इच्छाके विना तप करना ।
- ५ जो शिक्षा मिली उसके अनुसार यतनासे आचरण करना, और नयी शिक्षाको विवेकसे ग्रहण करना ।
- ६ ममत्वका त्याग करना ।
७. गुप्त तप करना ।
- ८ निर्लोभता रखना ।
- ९ परिषद् एवं उपसर्गको जीतना ।
- १० सरल चित्त रखना ।
- ११ आत्मनयम शुद्ध पालना ।
- १२ सम्यक्त्व शुद्ध रखना ।
- १३ चित्तकी एकाग्र समाधि रखना ।
- १४ कपटरहित आचार पालना ।
- १५ विनय करने योग्य पुरुषोंका यथायोग्य विनय करना ।
१६. सतोषसे तृष्णाकी मर्यादा कम कर डालना ।
१७. वैराग्य भावनामें निमग्न रहना ।
- १८ मायारहित व्यवहार करना ।
- १९ शुद्ध करनीमें सावधान होना ।
- २० सवरको अपनाना और पापको रोकना ।
- २१ अपने दोषोंको समभावपूर्वक दूर करना ।
- २२ सर्व प्रकारके विषयसे विरक्त रहना ।
- २३ मूल गुणोंमें पंचमहाव्रतोंको विशुद्ध पालना ।
- २४ उत्तर गुणोंमें पंचमहाव्रतोंको विशुद्ध पालना ।
- २५ उत्साहपूर्वक कायोत्सर्ग करना ।

१ शिष्य मोक्षसाधक योगके लिए आचार्यके पास आलोचना करे ।

२ द्वि० आ० पाठा०—आचार्य आलोचनाको दूसरेके पास प्रकाशित न करे ।

२६. प्रमादरहित ज्ञान व ध्यानमें प्रवर्तन करना ।
२७. आत्मचारित्र्यमें सदैव सूक्ष्म उपयोगसे प्रवृत्त रहना ।
२८. जितेन्द्रियताके लिए एकाग्रतापूर्वक ध्यान करना ।
२९. मरणात् दुःखसे भी भयभीत नहीं होना ।
३०. स्त्री आदिके सगका त्याग करना ।
३१. प्रायश्चित्तसे विशुद्धि करना ।
३२. मरणकालमें आराधना करना ।

यह एक एक योग अमूल्य है । इन सबका संग्रह करनेवाला परिणाममें अनन्त सुखको पाता है ।

शिक्षापाठ ७३

मोक्षसुख

इस सृष्टिमण्डलमें भी कितनी ही ऐसी वस्तुएँ और मनकी इच्छाएँ हैं, जिन्हें कुछ अंशमें जानते हुए भी कहा नहीं जा सकता । फिर भी ये वस्तुएँ सम्पूर्ण शाश्वत या अनन्त भेदवाली नहीं हैं । ऐसी वस्तुका जब वर्णन न हो सके तब अनन्त सुखमय मोक्षसम्बन्धी उपमा तो कहाँसे मिले ? गौतम स्वामीने भगवान्से मोक्षके अनन्त सुखके विषयमें प्रश्न किया तब भगवान्ने उत्तरमें कहा—“गौतम ! यह अनन्तसुख । मैं जानता हूँ, परन्तु उसे कहा जा सके ऐसी यहाँ कोई उपमा नहीं है । जगत्में इस सुखके तुल्य कोई भी वस्तु या सुख नहीं है ।” ऐसा कहकर उन्होंने इस सूचक निम्नलिखित एक भीलका दृष्टान्त दिया था ।

एक जगलमें एक भद्रक भील अपने बालबच्चों सहित रहता था। शहर आदिकी समृद्धिकी उपाधिका उसे लेश भान भी न था। एक दिन एक राजा अश्वक्रीडाके लिए फिरता फिरता वहाँ आ निकला। उसे बहुत प्यास लगी थी। जिससे उसने इशारेसे भीलसे पानी माँगा। भीलने पानी दिया। शीतल जलसे राजा सन्तुष्ट हुआ। अपनेको भीलकी तरफसे मिले हुए अमूल्य जलदानका बदला चुकानेके लिए राजाने भीलको समझाकर अपने साथ लिया। नगरमें आनेके बाद भीलने जिन्दगीमें न देखी हुई वस्तुओमें उसे रखा। सुन्दर महल, पासमें अनेक अनुचर, मनोहर छत्रपलग, स्वादिष्ट भोजन, मद मद पवन और सुगन्धी विलेपनसे उसे आनन्दमय कर दिया। वह विविध प्रकारके हीरा, माणिक, मौक्तिक, मणिरत्न और रग विरगी अमूल्य वस्तुएँ निरन्तर उस भीलको देखनेके लिए भेजा करता था, और उसे वाग बगीचोंमें घूमने-फिरनेके लिए भेजता था। इस प्रकार राजा उसे सुख दिया करता था। एक रात सब सो रहे थे। तब भीलको बालबच्चे याद आये, इसलिए वह वहाँसे कुछ लिये किये बिना एकाएक निकल पड़ा। जाकर अपने कुटुम्बियोंको मिला। उन सबने मिलकर पूछा, “तू कहाँ था?” भीलने कहा, “बहुत सुखमें। वहाँ मैंने बहुत प्रशंसा करने योग्य वस्तुएँ देखी।”

कुटुम्बी—परतु वे कैसी थी? यह तो हमें कह।

भील—क्या कहूँ? वैसे एक भी वस्तु यहाँ नहीं है।

कुटुम्बी—भला ऐसा हो क्या? ये शख, सीप, कौडा कैसे मनोहर पड़े हैं। वहाँ ऐसी कोई देखने लायक वस्तु थी?

भील—नहीं, नहीं भाई, ऐसी वस्तु तो यहाँ एक भी नहीं है। उनके सौवे या हजारवे भाग जितनी भी मनोहर वस्तु यहाँ नहीं है।

कुटुम्बी—तब तो तू चुपचाप बैठा रह, तुझे भ्रम हुआ है, इससे अच्छा फिर क्या होगा ?

“हे गौतम ! जैसे यह भील राजवैभवमुख भोगकर आया था, और जानता था, फिर भी उपमा योग्य वस्तु न मिलनेसे वह कुछ कह नहीं सकता था, वैसे अनुपमेय मोक्षको, सच्चिदानन्द स्वरूपमय निर्विकारी मोक्षके सुखके असह्यातवे भागको भी योग्य उपमेय न मिलनेसे मैं तुझे नहीं कह सकता ।”

मोक्षके स्वरूपके विषयमें शका करनेवाले तो कुतर्कवादी हैं, उन्हें क्षणिक सुखसवधी विचारके आड़े आनेसे सत्सुखका विचार नहीं आता है । कोई आत्मिक ज्ञानहीन यो भी कहते हैं कि इससे कोई विगेष सुखका साधन वहाँ है नहीं, इसलिए अनन्त अव्याबाध सुख कह देते हैं । उनका यह कथन विवेकी नहीं है । निद्रा प्रत्येक मानवको प्रिय है, परन्तु उसमें वह कुछ जान या देख नहीं सकता, और जाननेमें आये तो मात्र स्वप्नोपाधिका मिथ्यापना आये जिसका कुछ असर भी हो । वह स्वप्न विनाकी निद्रा जिसमें सूक्ष्म एवं स्थूल सब जाना और देखा जा सके, और निरुपाधिसे शांत अंध ली जा सके तो उसका वह वर्णन क्या कर सके ? उसे उपमा भी क्या दे ? यह तो स्थूल दृष्टांत है, परन्तु बाल, अविवेकी इस परसे कुछ विचार कर सके, इसलिए कहा है ।

भीलका दृष्टांत समझानेके लिए भाषाभेदके फेरफारसे तुम्हें कह बताया ।

ॐ

शिक्षापाठ ७४

धर्मध्यान—भाग १

भगवान् ने चार प्रकारके ध्यान कहे हैं—आर्त्ति, रौद्र, धर्म

और शुक्ल । पहले दो ध्यान त्यागने योग्य हैं । पिछले दो ध्यान आत्मसार्थक हैं । श्रुतज्ञानके भेदोको जाननेके लिए, शास्त्र-विचारमें कुशल होनेके लिए, निर्गन्धप्रवचनका तत्त्व पानेके लिए, सत्पुरुषों द्वारा सेवन करने योग्य, विचारने योग्य और ग्रहण करने योग्य धर्मध्यानके मुख्य सोलह भेद हैं । पहले चार भेद कहता हूँ । १ आणाविजय (आज्ञाविचय), २ अपायविजय (अपायविचय), ३ विपाकविजय (विपाकविचय), ४ संठाण विजय (सस्थानविचय) ।

१ आज्ञाविचय—आज्ञा अर्थात् सर्वज्ञ भगवान् ने धर्मतत्त्व सबंधी जो जो कहा है वह वह सत्य है, इसमें शका करना योग्य नहीं । कालकी हीनतासे, उत्तमज्ञानका विच्छेद होनेसे, बुद्धिकी मदतासे या ऐसे अन्य किसी कारणसे मेरे समझनेमें वह तत्त्व नहीं आता । परंतु अर्हंत भगवान् ने अशमात्र भी मायायुक्त या असत्य कहा ही नहीं, क्योंकि वे निरागी, त्यागी और निस्पृही थे । उनके लिए मृषा कहनेका कोई कारण न था, और वे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी होनेसे अज्ञानसे भी मृषा न कहे । जहाँ अज्ञान ही नहीं है, वहाँ तत्सबधी मृषा कहाँसे हो ? ऐसा जो चिंतन करना वह 'आज्ञाविचय' नामका प्रथम भेद है ।

२ अपायविचय—राग, द्वेष, काम, क्रोध आदिसे जो दुःख उत्पन्न होता है उसका जो चिंतन करना वह 'अपायविचय' नामका दूसरा भेद है । अपाय अर्थात् दुःख ।

३ विपाकविचय—मैं क्षण क्षणमें जो जो दुःख सहन करता हूँ, सवाटवीमें पर्यटन करता हूँ, अज्ञानादिक पाता हूँ, वह सब कर्मके फलके उदयमें है, इस प्रकार जो चिंतन करना वह विपाक विचय' नामका धर्मध्यानका तीसरा भेद है ।

४ सस्थान विचय—तीन लोकके स्वरूपका चिंतन करना ।

लोकस्वरूप सुप्रतिष्ठकके आकारका है, जीव-अजीवसे सपूर्ण भरपूर है। असख्यात योजनकी कोटानुकोटिसे तिरछा लोक है, जहाँ असख्यातो द्वीप-समुद्र हैं। असख्यातो ज्योतिषी, वाणव्यतर आदिका निवास है। उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यकी विचित्रता इसमें लगी हुई है। ढाई दीपमें जघन्य तीर्थकर बीस, उत्कृष्ट एक सौ सत्तर होते हैं, तथा केवली भगवान् और निर्ग्रन्थ मुनिराज विचरते हैं, उन्हें “वदामि, नमसामि, सक्कारेमि, सम्माणेमि, कल्लाण, मगल, देवयं चेइय, पज्जुवासामि” इस प्रकार तथा वहाँ रहनेवाले श्रावक, श्राविकाओका गुणगान करे। उस तिरछे लोकसे असख्यातगुना अधिक ऊर्ध्वलोक है। वहाँ अनेक प्रकारके देवताओका निवास है। उसके बाद ईषत् प्राग्भारा है। उसके बाद मुक्तात्माएं विराजती है, उन्हें “वदामि, यावत् पज्जुवासामि” उस ऊर्ध्वलोकसे कुछ विशेष अधोलोक है, वहाँ अनन्त दुःखसे भरे हुए नरकावास है और भवनपतिके भवनादिक हैं। इन तीन लोकके सर्व स्थानकोको इस आत्माने सम्यक्त्वरहित करनीसे अनन्तवार जन्ममरण करके स्पर्श किया है, ऐसा जो चिंतन करना वह ‘सस्थानविचय’ नामका धर्मध्यानका चौथा भेद है, इन चार भेदोंको विचारकर सम्यक्त्वसहित श्रुत और चारित्र्यधर्मकी आराधना करना, जिससे अनन्त जन्ममरण दूर हो, धर्मध्यानके इन चार भेदोंको स्मरणमें रखना।

०

शिक्षापाठ ७५

धर्मध्यान—भाग २

धर्मध्यानके चार लक्षण कहता हूँ। १ अज्ञाखि—अर्थात्

वीतराग भगवान्की आज्ञा अंगीकार करनेकी रुचि उत्पन्न हो उसे आज्ञारुचि कहते हैं । २ निसर्गरुचि—आत्मा स्वाभाविकरूपसे जातिस्मरणादि ज्ञानसे श्रुतसहित चारित्रधर्मको धारण करनेकी रुचि प्राप्त करे उसे निसर्गरुचि कहते हैं । ३ सूत्ररुचि—श्रुतज्ञान और अनत तत्त्वके भेदोंके लिए कहे हुए भगवान्के पवित्र वचनोका जिनमें गूँथन हुआ है, उन सूत्रोका श्रवण करने, मनन करने और भावसे पठन करनेकी रुचि उत्पन्न हो, उसे सूत्ररुचि कहते हैं । ४ उपदेशरुचि—अज्ञानसे उपाजित कर्मोंको हम ज्ञानसे खपायें, तथा ज्ञानसे नये कर्मोंको न बाँधें, मिथ्यात्वसे उपाजित कर्मोंको सम्यक् भावसे खपायें और सम्यक् भावसे नये कर्मोंको न बाँधें, अवैराग्यसे उपाजित कर्मोंको वैराग्यसे खपायें, और वैराग्यसे फिर नये कर्मोंको न बाँधें, कपायसे उपाजित कर्मोंको कषायको दूर करके खपायें और क्षमादिसे नये कर्मोंको न बाँधें, अशुभयोगसे उपाजित कर्मोंको शुभयोगसे खपायें और शुभयोगसे नये कर्मोंको न बाँधें, पाँच इन्द्रियोके स्वादरूप आस्रवसे उपाजित कर्मोंको सवरसे खपायें, और तपरूप सवरसे नये कर्मोंको न बाँधें, इसके लिए अज्ञानादिक आस्रव मार्ग छोड़कर ज्ञानादिक सवर मार्ग ग्रहण करनेके लिए तीर्थंकर भगवान्के उपदेशको सुननेकी रुचि उत्पन्न हो, उसे उपदेशरुचि कहते हैं । धर्मध्यानके ये चार लक्षण कहे गये ।

धर्मध्यानके चार आलवन कहता हूँ—१ वाचना, २ पृच्छना, ३ परावर्त्तना, ४ धर्मकथा । वाचना अर्थात् विनय सहित निर्जरा तथा ज्ञान प्राप्त करनेके लिए सूत्र-सिद्धातके ममके जानकार गुरु अथवा सत्पुरुषके समीप सूत्र तत्त्वका वाचन लें, उसका नाम वाचनालवन है । २ पृच्छना—अपूर्व ज्ञान प्राप्त करनेके लिए, जिनेश्वर भगवान्के मार्गको रोशन करने तथा

शकाशत्यके निवारणके लिए तथा अन्यके तत्त्वोंकी मध्यस्थ परीक्षाके लिए यथायोग्य विनय सहित गुरु आदिको प्रश्न पूछे, उसे पृच्छनालबन कहते हैं । ३, परावर्तना—पूर्वमे जो जिन-भाषित सूत्रार्थ पढे हो उन्हे स्मरणमे रखनेके लिए, निर्जराके लिए शुद्ध उपयोग सहित शुद्ध सूत्रार्थका स्वाध्याय करें, उसका नाम परावर्तनालबन है । ४ धर्मकथा—वीतराग भगवान् ने जो भाव जैसे प्रणीत किये है, उन्हे वैसे समझ करके, ग्रहण करके, विशेषरूपसे निश्चय करके शका, कखा और वितिगिच्छारहित अपनी निर्जराके लिए सभामे उन भावोंको वैसे प्रणीत करें, उसे धर्मकथालबन कहते है । जिससे सुननेवाला और श्रद्धा करनेवाला दोनो भगवान् की आज्ञाके आराधक हो । ये धर्म-ध्यानके चार आलबन कहे गये । धर्मध्यानकी चार अनुप्रेक्षा कहता हूं । १ एकत्वानुप्रेक्षा, २, अनित्यानुप्रेक्षा ३ अशरणानुप्रेक्षा, ४ ससारानुप्रेक्षा । इन चारोका बोध बारह भावनाके पाठमे कहा गया है वह तुम्हे स्मरण होगा ।

शिक्षापाठ ७६

धर्मध्यान—भाग ३

धर्मध्यानको पूर्वाचार्योंने और आधुनिक मुनीश्वरोंने भी विस्तारपूर्वक बहुत समझाया है । इस ध्यानसे आत्मा मुनित्व-भावमे निरतर प्रवेश करती है ।

जो जो नियम अर्थात् भेद, आलबन और अनुप्रेक्षा कहे हैं वे बहुत मनन करने योग्य हैं । अन्य मुनीश्वरोंके कहनेके अनु-

सार मैंने उन्हे सामान्य भाषामे तुम्हे कहा है। इसके साथ निरंतर यह ध्यान रखनेकी आवश्यकता है कि इनमेसे हमने कौनसा भेद प्राप्त किया, अथवा किस भेदकी ओर भावना रखी है ? इन सोलह भेदोमेसे चाहे जो भेद हितकारी और उपयोगी है, परंतु जिस अनुक्रमसे लेना चाहिए उस अनुक्रमसे लिया जाये तो वह विशेष आत्मलाभका कारण हो जाये।

फिर तने ही सूत्र-सिद्धातके अध्ययन मुख्याग्र करते हैं। यदि वे उनके अर्थ और उनमे कहे हुए मूल तत्त्वोकी ओर ध्यान दे तो कुछ सूक्ष्मभेदको पा सकें। जैसे केलेके एक पत्रमे दूसरे और दूसरेमे तीसरे पत्रकी चमत्कृति है वैसे सूत्रार्थमे चमत्कृति है। इस पर विचार करनेसे निर्मल और केवल दयामय मार्गका जो बीतराग प्रणीत तत्त्वबोध है उसका बीज अतःकरणमे अकुरित हो उठेगा। वह अनेक प्रकारके शास्त्रावलोकनसे, प्रश्नोत्तरसे, विचारसे और सत्पुरुषके समागमसे पोषण पाकर बढकर वृक्षरूप होगा। फिर वह वृक्ष निर्जरा और आत्मप्रकाशरूप फल देगा।

श्रवण, मनन और निदिध्यासनके प्रकार वेदातवादियोने बताये हैं, परंतु जैसे इस धर्मध्यानके पृथक् पृथक् सोलह भेद यहाँ कहे हैं वैसे तत्त्वपूर्वक भेद किसी स्थानमे नहीं हैं, ये अपूर्व हैं। इनसे शास्त्रको श्रवण करनेका, मनन करनेका, विचारनेका, अन्यको बोध करनेका, शका, कखा दूर करनेका धर्मकथा करनेका, एकत्व विचारनेका अनित्यता विचारनेका, अशरणता विचारनेका वैराग्य पानेका, ससारके अनत दुःखका, मनन करनेका और बीतराग भगवान्की आज्ञासे सारे लोकालोकका विचार करनेका अपूर्व उत्साह मिलता है। भेद-प्रभेद करके इसके फिर अनेक भाव समझाये हैं। इनमेसे कुछ भावोको समझनेसे तप, शांति, क्षमा, दया, वैराग्य और ज्ञानका बहुत बहुत उदय होगा।

तुम कदाचित् इन सोलह भेदोंका पठन कर गये होंगे, तो भी फिर फिर उसका परावर्तन करना ।

शिक्षापाठ ७७

ज्ञानसंबंधी दो शब्द—भाग १

जिससे वस्तुका स्वरूप जानते हैं वह ज्ञान है । ज्ञान शब्दका यह अर्थ है । अब यथामति यह विचार करना है कि इस ज्ञानकी कुछ आवश्यकता है ? यदि आवश्यकता है तो इसकी प्राप्तिका कुछ साधन है ? यदि साधन है तो उसके अनुकूल देश, काल और भाव हैं ? यदि देश कालादि अनुकूल हैं तो कहाँ तक अनुकूल हैं ? विशेष विचार करे तो इस ज्ञानके भेद कितने हैं ? जानने योग्य क्या है ? इसके फिर कितने भेद हैं ? जाननेके साधन कौन-कौनसे हैं ? उन साधनोंको किस-किस मार्गसे प्राप्त किया जाता है ? इस ज्ञानका उपयोग या परिणाम क्या है ? यह सब जानना आवश्यक है ।

१. ज्ञानकी क्या आवश्यकता है ? पहले इस विषयमें विचार करे । इस चतुर्दश रज्ज्वात्मक लोकमें चतुर्गतिमें अनादिकालसे सकर्मस्थितिमें इन आत्माका पर्यटन है । निमेष मात्र भी सुखना जहाँ भाव नहीं है ऐसे नरक निगोदादिक स्थानोंका इस आत्माने बहुत काल तक अनतवार सेवन किया है, असह्य दुःखोंको पुन पुन और कहो तो अनतवार सहन किया है । इस उत्तापसे निरंतर सतप्त होती हुई आत्मा मात्र स्वकर्म विपाकसे पर्यटन करती है । पर्यटनका कारण अनत

दुःखद ज्ञानावरणीयादि कर्म है, जिनके कारण आत्मा स्वस्वरूपको पा नहीं सकती, और विषयादिक मोह बधनको स्वस्वरूप मान रही है। इन सबका परिणाम मात्र उपर्युक्त ही है कि अनंत दुःखको अनंत भावसे सहन करना। चाहे जितना अप्रिय, चाहे जितना दुःखदायक और चाहे जितना रौद्र होनेपर जो दुःख अनंतकालसे अनंतवार सहन करना पड़ा, वह दुःख मात्र उस अज्ञानादिक कर्मसे सहन किया, उस अज्ञानादिकको दूर करनेके लिए ज्ञानकी परिपूर्ण आवश्यकता है।

शिक्षापाठ ७८

ज्ञानसंबंधी दो शब्द-भाग २

२. अब ज्ञानप्राप्तिके साधनोके विषयमें विचार करे। अपूर्ण पर्याप्तिके परिपूर्ण आत्मज्ञान सिद्ध नहीं होता, इसलिए छ पर्याप्तिके युक्त देह ही आत्मज्ञानको सिद्ध कर सकती है और ऐसी देह एक मात्र मानवदेह है। यहाँ यह प्रश्न उठेगा कि मानवदेहको प्राप्त अनेक जात्माएँ हैं तो वे सब आत्मज्ञानको क्यों नहीं प्राप्त करती? इसके उत्तरमें हम यह मान सकेंगे कि जिन्होंने संपूर्ण आत्मज्ञानको पाया है उनके पवित्र वचनामृतकी उन्हें श्रुति न हो। श्रुतिके बिना संस्कार नहीं। यदि संस्कार नहीं तो फिर श्रद्धा कहाँसे हो? और जहाँ यह एक भी नहीं है वहाँ ज्ञानप्राप्ति कहाँसे हो? इसलिए मानवदेहके साथ सर्वज्ञवचनामृतकी प्राप्ति और उसकी श्रद्धा भी साधनरूप है। सर्वज्ञवचनामृत अकर्मभूमि या केवल अनार्यभूमिमें नहीं मिलते,

तो फिर मानवदेह किस उपयोगकी ? इसलिए आर्यभूमि भी साधनरूप है। तत्त्वकी श्रद्धा उत्पन्न होनेके लिए और बोध होनेके लिए निर्ग्रन्थ गुरुकी आवश्यकता है द्रव्यसे जो कुल-मिथ्यात्वी है उस कुलमें हुआ जन्म भी आत्मज्ञानकी प्राप्तिमें हानिरूप है। क्योंकि धर्ममतभेद अति दुःखदायक है। परंपरासे पूर्वजो द्वारा ग्रहण किये हुए दशनम हा सत्यभावना बनती है। इससे भी आत्मज्ञान रुकता है। इसलिये अच्छा कुल भी आवश्यक है। इन सबका प्राप्त करनके लिए भाग्यशाला होना। इसमें सत्पुण्य अर्थात् पुण्यानुबन्धी पुण्य इत्यादि उत्तम साधन हैं। यह द्वितीय साधनभेद कहा।

३. यदि साधन है तो उनके अनुकूल देश और काल है क्या ? इस तीसरे भेदका विचार करें। भारत, महाविदेह इत्यादि कमभूमि और उसमें भी आर्यभूमि यह देशरूपसे अनुकूल है। जिज्ञासु भव्य ! तुम सब इस समय भारतमें हो, इसलिये भारत देश अनुकूल है। कालभावके अनुसार मति और श्रुत प्राप्त किये जा सकें इतनी अनुकूलता है, क्योंकि इस दुष्कालमें पंचमकालमें परम्पराम्नायसे परमावधि, मन पर्यय और केवल ये पवित्र ज्ञान देखनेमें नहीं आते, इसलिये कालकी परिपूर्ण अनुकूलता नहीं है।

४. देश, काल आदि यदि अनुकूल हैं तो कहाँ तक हैं ? इसका उत्तर है कि शेष रहा हुआ सैद्धांतिक मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, सामान्यमतसे कालभावसे इक्कीस हजार वर्ष रहेगा। इनमेंसे ढाई हजार वर्ष बीत गये, बाकी साठे अठारह वर्ष रहे, अर्थात् पंचमकालकी पूर्णता तक कालकी अनुकूलता है। इसलिये देशकाल अनुकूल हैं।

शिक्षापाठ ७६

ज्ञानसंबन्धी दो शब्द—भाग ३

अब विशेष विचार करें ।

१ आवश्यकता क्या है ? इस महान् विचार का मथन पुनः विशेषतासे करे । मुख्य आवश्यक यह है कि स्वस्वरूपस्थितिकी श्रेणिपर चढ़ना । जिससे अनन्त दुःखका नाश हो । दुःखके नाशसे आत्माका श्रेयस्कर सुख है, और सुख निरन्तर आत्माको प्रिय ही है, परन्तु वह स्वस्वरूपसुख हो । देश, काल और भावकी अपेक्षासे श्रद्धा, ज्ञान इत्यादि उत्पन्न करनेकी आवश्यकता है । सम्यग्-भावसहित उच्चगति, वहाँसे महाविदेहमे जन्म, वहाँ सम्यग्भावकी पुनः उन्नति, तत्त्वज्ञानकी विशुद्धता और वृद्धि, अन्तमे परिपूर्ण आत्मसाधन ज्ञान और उसका सत्य परिणाम सर्वथा सर्व दुःखका अभाव अर्थात् अखण्ड, अनुपम, अनन्त शाश्वत पवित्र मोक्षकी प्राप्ति, इस सबके लिए ज्ञानकी आवश्यकता है ।

२ ज्ञानके भेद कितने हैं तत्संबन्धी विचार कहता हूँ । इस ज्ञानके भेद अनन्त हैं, परन्तु सामान्य दृष्टि समझ सके इसलिए सर्वज्ञ भगवान्ने मुख्य पाँच भेद कहे हैं । उन्हें मैं ज्यो का त्यो कहता हूँ । प्रथम मति, द्वितीय श्रुत, तृतीय अवधि, चतुर्थ मन पर्यय और पंचम सपूर्ण स्वरूप केवल । इनके प्रतिभेद हैं । और फिर उनके अतीन्द्रिय स्वरूपसे अनन्त भग जाल हैं ।

३ जानने योग्य क्या है ? इसका अब विचार करे । वस्तुके स्वरूपको जाननेका नाम जब ज्ञान है, तब वस्तुएँ तो अनन्त हैं । उन्हे किस क्रमसे जानना ? सर्वज्ञ होनेके बाद सर्वदर्शितासे वे सत्पुरुष उन अनन्त वस्तुओके स्वरूपको सर्व भेदोंसे जानते और देखते

है, परन्तु वे किन किन वस्तुओंको जाननेसे इस सर्वज्ञ श्रेणिको प्राप्त हुए ? जब तक अनन्त श्रेणियोंको नहीं जाना तब तक किस वस्तुओंको जानते जानते वे अनन्त वस्तुओंको अनन्तरूपसे जाने ? इस शकाका समाधान अब करें । जो अनन्त वस्तुएं मानी हैं वे अनन्त भगोंकी अपेक्षासे हैं, परन्तु मुख्य वस्तुत्व-स्वरूपसे उसकी दो श्रेणियां हैं—जीव और अजीव । विशेष वस्तुत्व-स्वरूपसे नव तत्त्व किंवा षड्द्रव्यकी श्रेणियां जानने योग्य हो जाती हैं । जिस श्रेणिसे चढ़ते चढ़ते सर्व भावसे ज्ञात होकर लोकालोक-स्वरूप हस्तामलकवत् जाना देखा जा सकता है । इसलिए जानने योग्य पदार्थ जीव और अजीव हैं । ये जानने योग्य मुख्य दो श्रेणियां कही गई ।

शिक्षापाठ ८०

ज्ञानसंबन्धी दो शब्द--भाग ४

४ इनके उपदेशोंको संक्षेपमें कहता हूं । जीव चैतन्य लक्षणसे एकरूप है, देहस्वरूपसे और द्रव्यस्वरूपसे अनन्तानन्त है । देहस्वरूपसे उसकी इन्द्रिय आदि जानने योग्य हैं । उसकी ससर्गऋद्धि जानने योग्य है । तथा 'अजीव' उसके रूमी, अरूपी पुद्गल, आकाशादिक विचित्र भाव, कालचक्र इत्यादि जानने योग्य हैं । प्रकारान्तरसे जीव-अजीवके जाननेके लिए सर्वज्ञ सर्वदर्शीने नौ श्रेणिरूप नौ तत्त्व कहे हैं ।

जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष । इनमेंसे कुछ ग्रहण करने योग्य, कुछ जानने योग्य और कुछ त्यागने योग्य हैं । ये सभी तत्त्व जानने योग्य तो हैं ही ।

५ जाननेके साधन—यद्यपि सामान्य विचारसे इन साधनोंको जान तो लिया है, तो भी विशेषरूपसे कुछ जानें। भगवान्‌की आज्ञा और उसका स्वरूप यथातथ्य जानना। स्वयं कोई ही जानता है। नहीं तो निर्ग्रन्थ ज्ञानी गुरु बता सकता है। निरागी ज्ञाता सर्वोत्तम है। इसलिए श्रद्धाके बीजका रोपण करनेवाला या उसका पोषण करनेवाला गुरु साधनरूप है। इस साधन आदिके लिए ससारकी निवृत्ति अर्थात् शम, दम, ब्रह्मचर्य आदि अन्य साधन हैं। साधन प्राप्त करनेका मार्ग कहे तो भी चले।

६ इस ज्ञानके उपयोग अथवा परिणामके उत्तरका आशय ऊपर आ गया है। परन्तु कालभेदसे कुछ कहना है, और वह इतना ही कि दिनमें दो घड़ीका समय भी नियमित रखकर जिनेश्वर भगवान्‌के कहे हुए तत्त्वबोधका परिशीलन करें। वीतरागके एक सैद्धांतिक शब्दसे ज्ञानावरणीयका बहु क्षयोपशम होगा यह मैं विवेकसे कहता हूँ।

शिक्षापाठ ८१

पंचमकाल

कालचक्रके विचार अवश्य जानने योग्य है। जिनेश्वरने कालके दो भेद कहे हैं—१ उत्सर्पिणी, २. अवसर्पिणी। एक एक भेदके छ छ आरे हैं। आधुनिक वर्तमान आरा पंचमकाल कहलाता है और वह अवसर्पिणी कालका पाँचवाँ आरा है। अवसर्पिणी अर्थात् उतरता हुआ काल। इस उतरते हुए कालके पाँचवें आरामें इस भरतक्षेत्रमें कैसा वर्तन होना चाहिए इसके

लिए सत्पुरुषोंने कुछ विचार बताया है, वे अवश्य जानने योग्य हैं।

वे पंचमकालके स्वरूपको मुख्यतः इस प्रकार कहते हैं। निग्रंथ प्रवचनमें मनुष्योकी श्रद्धा क्षीण होती जायगी। धर्मके मूल तत्त्वोंमें मतमतांतर बढ़ेंगे। पाखंडी और प्रपची मतोंका भडन होगा। जनसमूहकी रुचि अधर्मकी ओर जायेगी। सत्य और दया धीरे धीरे पराभवको प्राप्त होंगे। मोहादिक दोषोंकी वृद्धि होती जायेगी। दम्भी और पापिष्ठ गुरु पूज्य होंगे, दुष्टवृत्तिके मनुष्य अपने प्रपचमें सफल होंगे। मीठे परनु धूर्त वक्ता पवित्र माने जायेंगे। शुद्ध ब्रह्मचर्य आदि शीलसे युक्त पुरुष मलिन कहलायेंगे। आत्मिकज्ञानके भेद नष्ट होते जायेंगे। हेतुहीन क्रियाएं बढ़ती जायेंगी। अज्ञान क्रियाका बहुधा सेवन किया जायेगा। व्याकुल करनेवाले विषयोंके साधन बढ़ते जायेंगे। ऐकात्मिक पक्ष सत्ताधीश होंगे। श्रृंगारसे धर्म माना जायेगा।

सच्चे क्षत्रियोंके विना भूमि शोकग्रस्त होगी, निस्सत्त्व राजवंशी वैश्याके विलासमें मोहित होंगे, धर्म, कर्म और सच्ची राजनीति भूल जायेंगे, अन्यायको जन्म देंगे, जैसे लूटा जायेगा वैसे प्रजाको लूटेंगे। स्वयं पापिष्ठ आचरणोंका सेवन कर प्रजासे उनका पालन करायेंगे। राजबीजके नामपर शून्यता आती जायेगी। नीच मंत्रियोंकी महत्ता बढ़ती जायेगी। वे दीन प्रजाको चूसकर भंडार भरनेका राजाको उपदेश देंगे। शील भग करनेका धर्म राजाको अंगीकार करायेंगे। शौर्य आदि सद्गुणोंका नाश करायेंगे। मृगया आदि पापीमें अब बनायेंगे। राज्याधिकारी अपने अधिकारसे हजारगुना अहंकार रखेंगे। विप्र लालची और लोभी हो जायेंगे। वे सद्धिद्याको दवा देंगे, ससारी साधनोंको धर्म ठहरायेंगे। वैश्य मायावी, केवल स्वार्थी और कठोर हृदयके होते जायेंगे। समग्र मनुष्यवर्गकी सद्बृ-

५ जाननेके साधन—यद्यपि सामान्य विचारसे इन साधनोंको जान तो लिया है, तो भी विशेषरूपसे कुछ जानें । भगवान्को आज्ञा और उसका स्वरूप यथातथ्य जानना । स्वय कोई ही जानता है । नहीं तो निर्ग्रन्थ ज्ञानी गुरु बता सकता है । निरागी ज्ञाता सर्वोत्तम है । इसलिए श्रद्धाके बीजका रोपण करनेवाला या उसका पोषण करनेवाला गुरु साधनरूप है । इस साधन आदिके लिए ससारकी निवृत्ति अर्थात् शम, दम, ब्रह्मचर्य आदि अन्य साधन हैं । साधन प्राप्त करनेका मार्ग कहे तो भी चले ।

६ इस ज्ञानके उपयोग अथवा परिणामके उत्तरका आशय ऊपर आ गया है । परंतु कालभेदसे कुछ कहना है, और वह इतना ही कि दिनमें दो घड़ीका समय भी नियमित रखकर जिनेश्वर भगवान्के कहे हुए तत्त्वबोधका परिशीलन करें । बीतरागके एक सैद्धांतिक शब्दसे ज्ञानावरणीयका बहु क्षयोपशम होगा यह मैं विवेकसे कहता हूँ ।

शिक्षापाठ ८१

पंचमकाल

कालचक्रके विचार अवश्य जानने योग्य है । जिनेश्वरने कालके दो भेद कहे हैं—१ उत्सर्पिणी, २ अवसर्पिणी । एक एक भेदके छ छ आरे हैं । आधुनिक वर्तमान आरा पंचमकाल कहलाता है और वह अवसर्पिणी कालका पाँचवाँ आरा है । अवसर्पिणी अर्थात् उतरता हुआ काल । इस उतरते हुए कालके पाँचवें आरामे इम भरतक्षेत्रमें कैसा वर्तन होना चाहिए इसके

लिए सत्पुरुषोंने कुछ विचार बताया है, वे अवश्य जानने योग्य हैं।

वे पंचमकालके स्वरूपको मुख्यतः इस प्रकार कहते हैं। निग्रंथ प्रवचनमे मनुष्योंकी श्रद्धा क्षीण होती जायगी। धर्मके मूल तत्त्वोमे मतमतातर बढ़ेंगे। पाखंडी और प्रपची मतोंका मड़न होगा। जनसमूहकी रुचि अधर्मकी ओर जायेगी। सत्य और दया धीरे धीरे परामर्शको प्राप्त होंगे। मोहादिक दोषोंकी वृद्धि होती जायेगी। दम्भी और पापिष्ठ गुरु पूज्य होंगे, दुष्टवृत्तिके मनुष्य अपने प्रपचमे सफल होंगे। मीठे परतु धूर्त वक्ता पवित्र माने जायेंगे। शुद्ध ब्रह्मचर्य आदि शीलसे युक्त पुरुष मलिन कहलायेंगे। आत्मिकज्ञानके भेद नष्ट होते जायेंगे। हेतुहीन क्रियाएं बढ़ती जायेंगी। अज्ञान क्रियाका बहुधा सेवन किया जायेगा। व्याकुल करनेवाले विषयोके साधन बढ़ते जायेंगे। ऐकात्मिक पक्ष सत्ताधीश होंगे। श्रृंगारसे धर्म माना जायेगा।

सच्चे क्षत्रियोंके विना भूमि शोकग्रस्त होगी, निस्सत्त्व राजवंशी वेश्याके विलासमे मोहित होंगे, धर्म, कर्म और सच्ची राजनीति भूल जायेंगे, अन्यायको जन्म देंगे, जैसे लूटा जायेगा वैसे प्रजाको लूटेंगे। स्वयं पापिष्ठ आचरणोंका सेवन कर प्रजासे उनका पालन करायेंगे। राजबीजके नामपर शून्यता आती जायेगी। नीच मंत्रियोंकी महत्ता बढ़ती जायेगी। वे दीन प्रजाको चूसकर भंडार भरनेका राजाको उपदेश देंगे। शील भग करनेका धर्म राजाको अंगीकार करायेंगे। शौर्य आदि सद्गुणोंका नाश करायेंगे। मृगया आदि पापीमे अग्र बनायेंगे। राज्यधिकारी अपने अधिकारसे हजारगुना अहंकार रखेंगे। विप्र लालची और लोभी हो जायेंगे। वे सद्बिद्याको दवा देंगे, ससारी साधनोंको धर्म ठहरायेंगे। वैश्य मायावी, केवल स्वार्थी और कठोर हृदयके होते जायेंगे। समग्र मनुष्यवर्गकी सद्बु-

त्तियाँ घटती जायेगी, अकृत्य और भयकर कृत्य करते हुए उनकी वृत्ति नहीं रुकेगी। विवेक विनय, सरलता इत्यादि सद्गुण घटते जायेगे। अनुकपाके नाकपर हीनता होगी। माताकी अपेक्षा पत्नीमें प्रेम बढ़ेगा। पिताकी अपेक्षा पुत्रमें प्रेम बढ़ेगा। नियमपूर्वक पतिव्रत पालनेवाली सुन्दरियाँ घट जायेगी। स्नानसे पवित्रता मानी जायेगी। धनसे उत्तमकुल माना जायगा। शिष्य गुरुसे उलटे चलेंगे। भूमिका रस घट जायगा। सक्षेपमें कहनेका भावार्थ यह है कि उत्तम वस्तुओंकी क्षीणता होगी और निकृष्ट वस्तुओंका उदय होगा। पंचमकालका स्वरूप इनका प्रत्यक्ष सूचन भी कितना अधिक करता है ?

मनुष्य सद्धर्मतत्त्वमें परिपूर्ण श्रद्धावान् नहीं हो सके, सपूर्ण तत्त्वज्ञान नहीं पा सके। जम्बुस्वामीके निर्वाणके बाद दस निर्वाणी वस्तुओंका इस भरतक्षेत्रसे व्यवच्छेद हो गया।

पंचमकालका ऐसा स्वरूप जानकर विवेकी पुरुष तत्त्वको ग्रहण करेगे, कालानुसार धर्मतत्त्व श्रद्धाको पाकर उच्चगतिको साधकर परिणाममें मोक्षको साधेगे। निर्ग्रन्थ प्रवचन, निर्ग्रन्थगुरु इत्यादि धर्मतत्त्व पानेके साधन हैं। इनकी आराधनासे कर्मकी विराधना है।

शिक्षापाठ ८२

तत्त्वावबोध—भाग १

दशवैकालिक सूत्रमें कथन है कि जिसने जीवाजीवके भावों को नहीं जाना वह अबुध समयमें कैसे स्थिर रह सकेगा ? इस

वचनामृतका तात्पर्य यह है कि तुम आत्मा एवं अनात्माके स्वरूपको जानो, इसे जाननेकी परिपूर्ण आवश्यकता है।

आत्मा-अनात्माका सत्यस्वरूप निर्ग्रन्थ प्रवचनमेसे प्राप्त हो सकता है। अनेक मतोंमें इन दो तत्त्वोंके विषयमें विचार प्रदर्शित किये हैं वे यथार्थ नहीं हैं। महाप्रज्ञावान् आचार्यों द्वारा किये गये विवेचन सहित प्रकारांतरसे कहे हुए मुख्य नव तत्त्वको जो विवेक बुद्धिसे जानता है वह सत्पुरुष आत्मस्वरूपको पहचान सकता है।

स्याद्वादशैली अनुपम और अनंत भेदभावसे भरपूर है। इस शैलीको परिपूर्णरूपसे तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी ही जान सके, फिर भी उनके वचनामृतोंके अनुसार आगमकी सहायतासे यथामति नव तत्त्वके स्वरूपको जानना आवश्यक है। इस नव तत्त्वको प्रिय श्रद्धाभावसे जाननेसे परम विवेकबुद्धि शुद्ध सम्यक्त्व और प्रभावक आत्मज्ञानका उदय होता है। नव तत्त्वमें लोकालोकका संपूर्ण स्वरूप आ जाता है। जिनकी जितनी बुद्धिकी गति है वे उतनी तत्त्वज्ञानकी ओर दृष्टि पहुँचाते हैं और भावानुसार उनकी आत्माकी उज्ज्वलता होती है। जिससे वे आत्मज्ञानके निर्मल रमका अनुभव करते हैं। जिनका तत्त्वज्ञान उत्तम और सूक्ष्म है तथा जो सुशीलयुक्त तत्त्वज्ञानकी उपासना करते हैं वे पुरुष बडभागी हैं।

मैं इन नव तत्त्वोंके नाम पिछले शिक्षापाठमें कह गया हूँ इनका विशेष स्वरूप प्रज्ञावान् आचार्योंके महान् ग्रन्थोंसे अवश्य जान लेना क्योंकि सिद्धांतमें जो जो कहा है, उन सबको विशेष भेदसे समझनेके लिए प्रज्ञावान् आचार्यों द्वारा विरचित ग्रंथ सहायभूत हैं। ये गुरुगम्यरूप भी हैं। नव तत्त्वके ज्ञानमें

तियाँ घटती जायेंगी, अकृत्य और भयकर कृत्य करते हुए उनकी वृत्ति नहीं रुकेगी। विवेक विनय, सरलता इत्यादि सद्गुण घटते जायेंगे। अनुकपाके नाकपर हीनता होगी। माताकी अपेक्षा पत्नीमें प्रेम बढ़ेगा। पिताकी अपेक्षा पुत्रमें प्रेम बढ़ेगा। नियमपूर्वक पतिव्रत पालनेवाली सुन्दरियाँ घट जायेंगी। स्नानसे पवित्रता मानी जायेगी। धनसे उत्तमकुल माना जायगा। शिष्य गुरुसे उलटे चलेंगे। भूमिका रस घट जायगा। सक्षेपमें कहनेका भावार्थ यह है कि उत्तम वस्तुओकी क्षीणता होगी और निकृष्ट वस्तुओका उदय होगा। पञ्चमकालका स्वरूप इनका प्रत्यक्ष सूचन भी कितना अधिक करता है ?

मनुष्य सद्धर्मतत्त्वमें परिपूर्ण श्रद्धावान् नहीं हो सके, सपूर्ण तत्त्वज्ञान नहीं पा सके। जम्बुस्वामीके निर्वाणके बाद दस निर्वाणी वस्तुओका इस भरतक्षेत्रमें व्यवच्छेद हो गया।

पञ्चमकालका ऐसा स्वरूप जानकर विवेकी पुरुष तत्त्वको ग्रहण करेगे, कालानुसार धर्मतत्त्व श्रद्धाको पाकर उच्चगतिको साधकर परिणाममें मोक्षको साधेंगे। निर्ग्रन्थ प्रवचन, निर्ग्रन्थगुरु इत्यादि धर्मतत्त्व पानेके साधन हैं। इनकी आराधनासे कर्मकी विराधना है।

शिक्षापाठ ८२

तत्त्वावबोध—भाग १

दशवैकालिक सूत्रमें कथन है कि जिसने जीवाजीवके भावों को नहीं जाना वह अबुध समयमें कैसे स्थिर रह सकेगा ? इस

वचनामृतका तात्पर्य यह है कि तुम आत्मा एवं अनात्माके स्वरूपको जानो, इसे जाननेकी परिपूर्ण आवश्यकता है ।

आत्मा-अनात्माका सत्यस्वरूप निर्ग्रन्थ प्रवचनमेमे प्राप्त हो सकता है । अनेक मतमे इन दो तत्त्वोके विषयमे विचार प्रदर्शित किये हैं वे यथार्थ नहीं हैं । महाप्रज्ञावान् आचार्यों द्वारा किये गये विवेचन सहित प्रकारांतरसे कहे हुए मुख्य नव तत्त्वको जो विवेक बुद्धिसे जानता है, वह सत्पुरुष आत्मस्वरूपको पहचान सकता है ।

स्याद्वादशैली अनुपम और अनंत भेदभावसे भरपूर है । इस शैलीको परिपूर्णरूपसे तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी ही जान सके, फिर भी उनके वचनामृतोके अनुसार आगमकी सहायतासे यथामति नव तत्त्वके स्वरूपको जानना आवश्यक है । इस नव तत्त्वको प्रिय श्रद्धाभावसे जाननेसे परम विवेकबुद्धि शुद्ध सम्यक्त्व और प्रभावक आत्मज्ञानका उदय होता है । नव तत्त्वमें लोकालोकका सपूर्ण स्वरूप आ जाता है । जिनकी जितनी बुद्धिकी गति है वे उतनी तत्त्वज्ञानकी ओर दृष्टि पहुँचाते हैं और भावानुसार उनकी आत्माकी उज्ज्वलता होती है । जिससे वे आत्मज्ञानके निर्मल रमका अनुभव करते हैं । जिनका तत्त्वज्ञान उत्तम और सूक्ष्म है तथा जो सुशीलयुक्त तत्त्वज्ञानकी उपासना करते हैं वे पुरुष बड़भागी हैं ।

मैं इन नव तत्त्वोके नाम पिछले शिक्षापाठमें कह गया हूँ इनका विशेष स्वरूप प्रज्ञावान् आचार्योंके महान् ग्रन्थोसे अवश्य जान लेना क्योंकि सिद्धांतमे जो जो कहा है, उन सबको विशेष भेदसे समझनेके लिए प्रज्ञावान् आचार्यों द्वारा विरचित ग्रंथ सहायभूत हैं । ये गुह्यगम्यरूप भी हैं । नव तत्त्वके ज्ञानमे

नय, निपेक्ष और प्रमाणके भेद आवश्यक हैं और उनका यथार्थ बोध उन प्रज्ञावानोंने दिया है।

शिक्षापाठ ८३

तत्त्वावबोध—भाग २

सर्वज्ञ भगवान् ने लो लोकोके सपूर्ण भावोको जाना और देखा। उनका उपदेश भव्य लोगोको किया। भगवान् ने अनत ज्ञानसे लोकालोकके स्वरूपविषयक अनतभेद जाने थे, परतु सामान्य मनुष्यको उपदेशसे श्रेणी चढनेके लिए उन्होंने मुख्य दीखते हुए नौ पदार्थ बनाये हैं। इससे लोकालोकके सर्वभावोका इसमें समावेश हो जाना है। निग्रन्थ प्रवचनका जो जो सूक्ष्म बोध है वह सब तत्त्वकी दृष्टिसे नव तत्त्वमे समा जाता है। तथा सब धर्ममतोका सूक्ष्म विचार नव तत्त्वविज्ञानके एक देशमे आ जाता है। आत्माकी जो अनत शक्तियाँ ढक रही हैं उन्हे प्रकाशित करनेके लिए अहंत भगवान् का पवित्र बोध है। वे अनत शक्तियाँ तब प्रफुल्लित हो सकती हैं जब नव तत्त्वविज्ञान मे पारावारीण ज्ञानी हो।

सूक्ष्म द्वादशांगी ज्ञान भी इन नव तत्त्वके स्वरूपज्ञानमें सहायरूप है। यह भिन्न भिन्न प्रकारसे नव तत्त्वके स्वरूपज्ञानका बोध करता है। इसलिए यह नि शक मानने योग्य है कि जिसने नव तत्त्वको अनत भाव-भेदसे जाना वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हुआ।

यह नव तत्त्व त्रिपदीकी अपेक्षासे घटाना योग्य है। हेय, ज्ञेय और उपादेय अर्थात् त्याग करने योग्य, जानने योग्य और ग्रहण करने योग्य, यो तो तीन भेद नव-तत्त्वस्वरूपके विचारमें निहित हैं।

प्रश्न—जो त्यागने योग्य है उसे जानकर क्या करना ?
जिस गाँवमें जाना नहीं उनका मार्ग किस लिए पूछना ?

उत्तर—आपकी इस शकाका समाधान सहजमें हो सकता है । त्यागने योग्यको भी जानना आवश्यक है । सर्वज्ञ भी सब प्रकारके प्रपचोको जान रहे हैं । त्यागने योग्य वस्तुको जानने का मूल तत्त्व यह है कि यदि उसे न जाना हो तो अत्याज्य समझकर किसी समय सेवित हो जाय । एक गाँवसे दूसरे गाँवमें पहुँचने तक रास्तेमें जो जो गाँव आनेवाले हो उनका रास्ता भी पूछना पड़ता है, नहीं तो जहाँ जाना है वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता । जैसे वे गाँव पूछे परंतु वहाँ वास नहीं किया, वैसे पापादि तत्त्वोको जानना परंतु ग्रहण नहीं करना । जैसे रास्तेमें आने वाले गाँवोका त्याग किया वैसे उनका भी त्याग करना आवश्यक है ।

शिक्षापाठ ८४

तत्त्वावबोध—भाग ३

जो सत्पुरुष गुरुगम्यतासे श्रवण, मनन और निदिध्यासन-पूर्वक नव तत्त्वका ज्ञान कालभेदसे प्राप्त करते हैं वे सत्पुरुष महा पुण्यशाली तथा धन्यवादके पात्र हैं । प्रत्येक सुज्ञ पुरुषको मेरा विनयभाव भूषित यही बोध है कि नव तत्त्वको स्वबुद्धिके अनुसार यथार्थ जानना ।

महावीर भगवान्‌के शासनमें बहुत मतमतांतर पड़ गये है, उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि तत्त्वज्ञानकी ओर उपा-मक वर्गका ध्यान नहीं रहा । वह मात्र क्रियाभावमें अनुरक्त रहा, जिसका परिणाम दृष्टिगोचर है । वर्तमान खोजमें आई

हुई पृथ्वीकी आबादी लगभग डेढ़ अरब मानी गयी है, उसमे सब गच्छोको मिलाकर जैन प्रजा केवल तीस लाख है। यह प्रजा श्रमणोपासक है। मैं जानता हूँ कि इसमेसे दो हजार पुरुष भी मुश्किलसे नव तत्त्वको पढ़ना जानते होंगे। मनन और विचारपूर्वक जाननेवाले पुरुष तो उंगलियोपर गिनने लायक भी नहीं होंगे। जब तत्त्व ज्ञानकी ऐसी पतित स्थिति हो गयी है तभी मतमतांतर बढ़ गये हैं। एक लौकिक कथन है कि 'सौ सयाने एक मता। इस तरह अनेक तत्त्वविचारक पुरुषोंके मतमे भिन्नता बहुधा नहीं आती।

इस नव तत्त्वके विचारके सबधमे प्रत्येक मुनिसे मेरी विज्ञप्ति है कि विवेक और गुरुगम्यतासे इसके ज्ञानकी विशेष वृद्धि करना। इससे उनके पवित्र पाँच महाव्रत दृढ़ होंगे जिनेश्वरके वचनमृतके अनुपम आनन्दकी प्रसादी मिलेगी, मुनिका आचार पालनेमे सरल हो जायगा, ज्ञान और क्रिया विशुद्ध रहनेसे सम्यक्त्वका उदय होगा, परिणाममे भवांतर हो जायगा।

शिक्षापाठ ८५

तत्वावबोध—भाग ४

जो जो श्रमणोपासक नव तत्त्वको पढ़ना भी नहीं जानते वे उसे अवश्य जानें। जाननेके बाद बहुत मनन करे। जितना समझमें आ सके, उतने गम्भीर आशयको गुरुगम्यतासे सद्भावसे समझें। इससे आत्मज्ञान उज्ज्वलताको प्राप्त होगा, और यम, नियम आदिका पालन होगा।

नव तत्त्वका अर्थ नव तत्त्व नामकी कोई पुस्तक नहीं है, परंतु जिस जिस स्थलमें जो जो विचार ज्ञानियोने प्रणीत किये हैं वे सब विचार नव तत्त्वमेंसे किसी एक दो या अधिक तत्त्वके होत हैं। केवली भगवान्ने इन श्रेणियोंसे सकल जगत्में डल दिखा दिया है। इससे ज्यो ज्यो नय आदिके भेदसे यह तत्त्वज्ञान मिलेगा त्यो त्यो अपूर्व आनंद और निर्मलताकी प्राप्ति होगी, मात्र विवेक, गुरुगम्यता और अप्रमाद चाहिए। यह नव तत्त्वज्ञान मुझे बहुत प्रिय है। इसके रसानुभवी भी मुझे सदैव प्रिय हैं।

कालभेदसे इस समय भरतक्षेत्रमें मात्र मति और श्रुत ये दो ज्ञान विद्यमान हैं, बाकीके तीन ज्ञान परंपराम्नायसे देखनेमें नहीं आते, फिर भी ज्यो ज्यो पूर्ण श्रद्धाभावसे इस नव तत्त्वज्ञानके विचारोकी गुफामें उतरा जाता है, त्यो त्यो उसके अंदर अद्भुत आत्मप्रकाश, आनंद, समर्थ तत्त्वज्ञानकी स्फुरणा, उत्तम विनोद और गभीर चमक चकित करके वे विचार शुद्ध सम्यग्ज्ञानका बहुत उदय करते हैं। स्याद्वादवचनामृतके अन्त सुंदर आशयोको समझनेकी परम्परामत शक्तिका इस कालमें इस क्षेत्रसे विच्छेद हो गया है, फिर भी उस सबधी जो जो सुंदर आशय समझमें आते हैं वे सब आशय गभीर तत्त्वसे भरे हुए हैं। और ऐसे हैं कि पुन पुन उन आशवोका मनन करनेसे चार्वाक मतिके चल मनुष्य भी सद्धर्ममें स्थिर हो जायें। संक्षेपमें सब प्रकारकी सिद्धि, पवित्रता, महाशील, निर्मल, गहन और गभीर विचार, स्वच्छ वैराग्यकी भेंट ये सब तत्त्वज्ञानसे मिलते हैं।

शिक्षापाठ ८६

तत्त्वावबोध—भाग ५

एक बार समर्थ विद्वान्से निर्ग्रन्थ प्रवचनकी चमत्कृतिसबधी बातचीत हुई। उसके सबधमे उस विद्वान्ने बताया—“मै इतना मान्य रखता हूँ कि महावीर एक समर्थ तत्त्वज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने जो बोध दिया है उसे ग्रहण करके प्रज्ञावान् पुरुषोंने अग, उपागकी योजना की है, उनके जो विचार है वे चमत्कृतिसे भरे हुए हैं, परन्तु इससे मैं यह नहीं कह सकता कि इनमे सारी सृष्टिका ज्ञान निहित है। ऐसा होनेपर भी यदि आप इस सबधमे कुछ प्रमाण देते हो तो मैं इस बातमे कुछ श्रद्धा कर सकता हूँ।” इसके उत्तरमे मैने यह कहा कि मै कुछ जैन वचनामृतको यथार्थ तो क्या परन्तु विशेष भेदसे भी नहीं जानता, परन्तु सामान्य भावसे जो जानता हूँ उससे भी प्रमाण अवश्य दे सकता हूँ फिर नव तत्त्व विज्ञानसबधी बातचीत निकली। मैने कहा कि इसमे सारी सृष्टिका ज्ञान आ जाता है, परन्तु यथार्थ समझनेकी शक्ति चाहिए। फिर उन्होंने इस कथनका प्रमाण माँगा, तब मैने आठ कर्म कह बताये। उसके साथ यह सूचित किया कि इनके सिवाय इनसे भिन्न भाव बतानेवाला कोई नौवाँ कर्म खोज निकाले। पाप और पुण्यकी प्रकृतियोंको बताकर कहा कि इनके सिवाय एक भी अधिक प्रकृति खोज निकाले। यो कहते कहते अनुक्रमसे बात चलायी। प्रथम जीवके भेद कहकर पूछा कि क्या इनमे आप कुछ न्यूनाधिक कहना चाहते हैं? अजीव द्रव्यके भेद कहकर पूछा कि क्या आप इससे कुछ विशेष कहते है? यो नव तत्त्वसबधी बातचीत हुई तब उन्होंने थोड़ी देर विचार करके कहा—“यह तो

महावीरकी कहनेकी अद्भुत चमत्कृति है कि जीवका एक भी नया भेद नहीं मिलता । इसी तरह पापपुण्य आदिकी एक भी विशेष प्रकृति नहीं मिलती, और नौवां कर्म भी नहीं मिलता । ऐसे ऐसे तत्त्वज्ञानके सिद्धांत जैनदर्शनमें हैं, यह मेरे व्यानमें न था । इसमें सारी सृष्टिका तत्त्वज्ञान कितने अशोमे आ सकता है सही ।”

शिक्षापाठ ८७

तत्वावबोध—भाग ६

इसका उत्तर इस ओरसे दिया गया है कि अभी आप जो इतना कहते हैं वह भी तब तक कि जब तक आपके हृदयमें जैनधर्मके तत्त्वविचार नहीं आये हैं, परंतु मैं मध्यस्थतासे सत्य कहता हूँ कि इसमें जो शुरू ज्ञान बताया है वह कहीं भी नहीं है, और सर्व मतोंने जो ज्ञान बताया है वह महावीरके तत्त्वज्ञानके एक भागमें आ जाता है । इनका कथन स्याद्वाद है, एकपक्षी नहीं ।

आपने यो कहा कि इसमें सारी सृष्टिका तत्त्वज्ञान कितने अशोमे आ सकता है सही, परंतु यह मिश्र वचन है । हमारी समझानेकी अल्पज्ञतासे यो हो सकता है सही परंतु इससे इन तत्त्वोंमें कुछ अपूर्णता है, ऐसा तो है ही नहीं । यह कुछ पक्षपाती कथन नहीं है । विचार करनेपर सारी सृष्टिमेंसे इनके सिवाय कोई दसवां तत्त्व खोजनेसे कभी मिलनेवाला नहीं है । इस सबधमें प्रसंगोपात्त हमारी जब बातचीत और मध्यस्थ चर्चा होगी तब नि.शकता आयेगी ।

उत्तरमें उन्होंने कहा कि—इस परसे मुझे यह तो निश्चय है कि जैन दर्शन एक अद्भुत दर्शन है। आपने मुझे श्रेणिपूर्वक नव तत्त्वके कुछ भाग कह बताये, इससे मैं यह बेधड़क कह सकता हूँ कि महावीर गुप्तभेदको पाये हुए पुरुष थे। इस प्रकार थोड़ीसी बात करके ‘उत्पन्ने वा’ “विगमे वा” “ध्रुवेइ वा” यह लब्धिवाक्य उन्होंने मुझे कहा। यह कहनेके बाद उन्होंने यो बताया—“इन शब्दोंके सामान्य अर्थमें तो कोई चमत्कृति नहीं दीखती। उत्पन्न होना, नाश होना और अचलता यह इन तीन शब्दोंका अर्थ है। परन्तु श्रीमान् गणधरोने तो ऐसा उल्लेख किया है कि इन वचनोंको गुरुमुखसे श्रवण करनेसे पहलेके भाविक शिष्योंको द्वादशांगीका आशय-पूर्ण ज्ञान हो जाता था। इसके लिए मैंने बहुत कुछ विचार किया फिर भी मुझे तो ऐसा लगा कि यह होना असंभव है, क्योंकि अतीव सूक्ष्म माना हुआ सैद्धांतिक ज्ञान इसमें कहाँसे समाये ? इस सबधमें आप कुछ प्रकाश डाल सकेंगे ?”

शिक्षापाठ ८८

तत्त्ववादबोध—भाग ७

मैंने उत्तरमें कहा कि इस कालमें तीन महाज्ञान परम्परा-मनायसे भारतमें देखनेमें नहीं आते, ऐसा होनेपर भी मैं कोई सर्वज्ञ या महाप्रज्ञावान् नहीं हूँ, उतना विचार करके कुछ समाधान कर सकूँगा फिर भी मैं सामान्य बुद्धि जितना विचार कर सकूँगा, ऐसा मुझे संभव लगता है। तब उन्होंने कहा कि यदि ऐसा संभव हो तो यह त्रिपदी जीवपर

'ना' और 'हाँ' के विचारमें लागू करे, वह यो कि जीव क्या उत्पत्तिरूप है ? नहीं । जीव क्या व्ययरूप है ? नहीं । जीव क्या ध्रुवतारूप है ? नहीं । इस तरह एक बार लागू करे । और दूसरी बार जीव क्या उत्पत्तिरूप है ? हाँ । जीव क्या व्ययरूप है ? हाँ । जीव क्या ध्रुवतारूप है ? हाँ । इस तरह लागू करे । ये विचार सारे मंडलमें एकत्र करके योजित किये हैं । यदि ये यथार्थ न कहे जा सकें तो अनेक प्रकारसे दूषण आ सकते हैं । जो वस्तु व्ययरूप हो वह ध्रुवतारूप न हो, यह पहली शका है । यदि उत्पत्ति, व्यय और ध्रुवतारूप नहीं है तो जीवको किस प्रमाणसे सिद्ध करेंगे ? यह दूसरी शका । व्यय और ध्रुवतामें परस्पर विरोधाभास है, यह तीसरी शका । जीव केवल ध्रुव है तो उत्पत्तिमें जो हाँ कहा वह असत्य ठहरेगा, यह चौथा विरोध । उत्पत्तियुक्त जीवका ध्रुवभाव कहे तो उत्पत्ति किसने की ? यह पाँचवाँ विरोध, अनादिता जाती रहे यह छठी शका । केवल ध्रुवता व्ययरूप कहे तो चार्वाकमिश्र वचन हुआ यह सातवाँ दोष । उत्पत्ति और व्ययरूप कहेगे तो केवल चार्वाकका सिद्धांत होगा, यह आठवाँ दोष, उत्पत्तिकी ना, व्ययकी ना और ध्रुवताकी ना कहकर फिर तीनोंकी हाँ कही इसके पुन रूपमें छ दोष । इसलिए कुल मिलाकर चौदह दोष होते हैं । केवल ध्रुवता चली जानेसे तीर्थंकरके वचन खंडित हो जाते हैं यह पंद्रहवाँ दोष । उत्पत्ति ध्रुवता लेनेपर कर्ताकी सिद्धि हो जानेसे सर्वज्ञवचन खंडित हो जाते हैं, यह सोलहवाँ दोष । उत्पत्ति व्ययरूपसे पापपुण्यादिकका अभाव अर्थात् धर्माधर्म सब जाता रहता है, यह सत्रहवाँ दोष । उत्पत्ति, व्यय और सामान्य स्थितिसे (केवल अचलता नहीं) त्रिगुणात्मक माया सिद्ध होती है, यह अठारहवाँ दोष ।

शिक्षापाठ ८६

तत्त्वावबोध—भाग ८

ये कथन सिद्ध न होनेसे इतने दोष आते हैं। एक जैन मुनिने मुझे और मेरे मित्रमंडलसे यो कहा था कि जैन सप्तभगी नय अपूर्व है, और इससे सर्व पदार्थ सिद्ध होते हैं। इसमें अस्ति नास्तिके अगम्य भेद हैं। यह कथन सुनकर हम सब घर आये, फिर भोजन करते-करते इस लब्धिवाक्यको जीवपर योजित किया। मैं मानता हूँ कि ऐसे अस्ति नास्तिके दोनो भाव जीवपर लागू नहीं हो सकते। लब्धिवाक्य भी क्लेशरूप हो पड़ेगे। यद्यपि इस ओर मेरी कोई तिरस्कारकी दृष्टि नहीं है। इसके उत्तरमें कहा कि अपने जो अस्ति और नास्ति नय जीवपर लागू करनेका विचारा है वह सनिक्षेप शैलीसे नहीं, इसलिए कदाचित् इसमेंसे एकातिक पक्ष लिया जा सकता है। और फिर मैं कोई स्याद्वाद शैली का यथार्थ ज्ञाता नहीं हूँ। मन्दमति से लेशभाग जानता हूँ। नास्ति अस्तिनय को भी आपने शैलीपूर्वक लागू नहीं किया है। इसलिए मैं तर्कसे जो उत्तर दे सकता हूँ, उसे आप सुनें।

उत्पत्तिमें 'नास्ति' की जो योजना की है वह यो यथार्थ हो सकती है कि 'जीव अनादि अनन्त है'। व्ययमें 'नास्ति' की जो योजना की है वह यो यथार्थ हो सकती है कि 'इसका किसी काल में नाश नहीं है।'।

ध्रुवतामें नास्तिकी की जो योजना की है वह यो यथार्थ हो सकती है कि 'एक देहमें वह सदैवके लिए रहनेवाला नहीं है।'।

०

शिक्षापाठ ८०

तत्त्वावबोध—भाग ९

उत्पत्तिमें 'अस्ति' की जो योजना की है वह यो यथार्थ हो

सकती है कि 'जीवका मोक्ष होने तक एक देहमेसे च्युत होकर दूसरी देहमे उत्पन्न होता है ।'

व्ययमे 'अस्ति' की जो योजना की है वह यो यथार्थ हो सकती है कि 'जिस देहमेसे आया वहाँसे व्ययको प्राप्त हुआ, अथवा प्रतिक्षण इसकी आत्मिक ऋद्धि विषयादि मरणसे रुद्ध हो रही है, इस प्रकार व्यय योजित किया जा सकता है ।'

ध्रुवतामे 'अस्ति' की जो योजना की है वह यो यथार्थ हो सकती है कि 'द्रव्यसे जीव किसी कालमे नाशरूप नहीं है, त्रिकाल सिद्ध है ।'

मैं समझता हूँ कि अब इससे योजित दोष भी दूर हो जायेंगे ।

१ जीव व्ययरूपसे नहीं है, इसलिए ध्रुवता सिद्ध हुई । यह पहला दोष दूर हुआ ।

२ उत्पत्ति, व्यय और ध्रुवता ये न्यायसे भिन्न भिन्न सिद्ध हुए, इसलिए जीवका सत्यत्व सिद्ध हुआ, यह दूसरा दोष दूर हुआ ।

३ जीवकी सत्यस्वरूपसे ध्रुवता सिद्ध हुई इसलिए व्यय चला गया । यह तीसरा दोष दूर हुआ ।

४ द्रव्यभावसे जीवकी उत्पत्ति असिद्ध हुई, यह चौथा दोष दूर हुआ ।

५ जीव अनादि सिद्ध हुआ, इसलिए उत्पत्तिसबधी पाँचवाँ दोष दूर हुआ ।

७ ध्रुवताके साथ व्यय लेनेमे अबाध हुआ इसलिए चार्वाक मिश्रवचनका सातवाँ दोष दूर हुआ ।

८ उत्पत्ति और व्यय पृथक् पृथक् देहमे सिद्ध हुआ, इस-

शिक्षापाठ ६२

तत्वावबोध — भाग ११

यही नव तत्त्वके सबधमे है । जिस मध्यवयके क्षत्रिय पुत्रने 'जगत् अनादि है,' यो बेधडक कहकर कर्ताको उड़ाया होगा, उस पुरुषने क्या कुछ सर्वज्ञताके गुप्त भेदके विना किया होगा ? इसी तरह जब आप इनकी निर्दोषिताके विषयमे पढ़ेंगे तब निश्चयसे ऐसा विचार करेगे कि ये परमेश्वर थे । कर्ता न था और जगत् अनादि था तभी तो ऐसा कहा । इनके अपक्षपाती और केवल तत्त्वमय विचार आपमे अवश्य विशोधन करने योग्य हैं । जैनदर्शनके अवर्णवादी मात्र जैनदर्शनको नहीं जानते इसलिए अन्याय करते हैं । मैं समझता हूँ कि वे भ्रमत्वसे अधोगतिको प्राप्त करेगे ।

इसके बाद बहुत-सी बातचीत हुई । प्रसंगोपात्त इस तत्त्वका विचार करनेका वचन लेकर मैं सहर्ष वहाँसे उठा था ।

तत्वावबोधके सबधमे यह कथन कहा । अनन्त भेदसे भरे हुए ये तत्त्वविचार कालभेदसे जितने ज्ञेय प्रतीत हो उतने ज्ञेय करना, जितने ग्राह्य हो उतने ग्रहण करना और जितने त्याज्य दिखायी दे उतने त्यागना ।

इन तत्त्वोको जो यथार्थ जानता है वह अनन्त चतुष्टयसे विराजमान होता है यह मैं सत्यतासे कहता हूँ । इन तत्त्वोके नाम रखनेमे भी मोक्षकी निकटताका अर्ध सूचन मालूम होता है ।

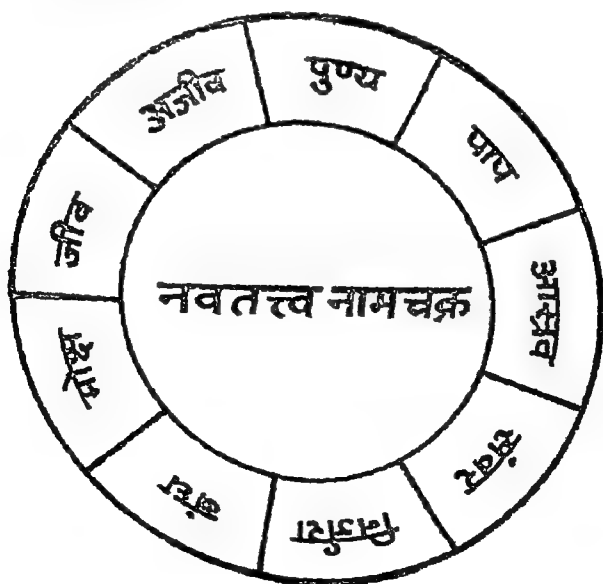
शिक्षापाठ ६३

तत्वावबोध-भाग १२

यह तो आपके ध्यानमे है कि जीव अजीव इस अनुक्रमसे अतमे मोक्षका नाम आता है। अब इन्हे एकके बाद एक रखते जाये तो जीव और मोक्षको अनुक्रमसे आद्यत रहना पड़ेगा।

जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा बव, मोक्ष।

मैंने पहले कहा था कि इन नामोके रखनेमे जीव और मोक्षकी निकटता है। फिर भी यह निकटता तो न हुई, परन्तु जीव और अजीवकी निकटता हुई, परन्तु ऐसा नहीं है। अज्ञानसे तो इन दोनोंकी ही निकटता है। ज्ञानसे जीव और मोक्षकी निकटता है, जैसे कि —

अब देखे इन दोनोंमे कुछ निकटता आई है ? हाँ, कही हुई निकटता आ गई है । परन्तु यह निकटता तो द्रव्यरूप है । जब भावसे निकटता आये तब सर्वसिद्धि हो । इस निकटताका साधन सत्परमात्मतत्त्व, सद्गुणतत्त्व और सद्धर्मतत्त्व है । केवल एक ही रूप होनेके लिए ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य है ।

इस चक्रसे ऐसी भी आशका हो सकती है कि जब दोनों निकट हैं तब क्या बाकीका त्याग करना ? उत्तरमे यो कहता हूँ कि यदि सबका त्याग कर सकते हो तो त्याग कर दे, जिससे मोक्षरूप ही हो जायेगे । नहीं तो हेय, ज्ञेय, उपादेयका बोध ले, जिससे आत्मसिद्धि प्राप्त होगी ।

०

शिक्षापाठ ६४

तत्त्वावबोध--भाग १३

जो जो मैं कह गया हूँ वह सब कुछ केवल जैनकुलसे जन्म पानेवाले पुरुषोंके लिए नहीं है, परन्तु सबके लिए है । इसी तरह यह भी निश्चय मानिये कि मैं जो कहता हूँ वह अपक्षपात और परमार्थबुद्धिसे कहता हूँ ।

तुमसे जो धर्मतत्त्व कहना है उसे पक्षपात या स्वार्थबुद्धिसे कहनेका मुझे कोई प्रयोजन नहीं है । पक्षपात या स्वार्थसे मैं तुम्हे अधर्मतत्त्वका बोध देकर अधोगतिको किस लिए साधूँ ? बारबार मैं तुमसे निर्ग्रन्थके वचनमृतके लिए कहता हूँ उसका कारण यह है कि वे वचनमृत तत्त्वमे परिपूर्ण हैं । जिनेश्वरोंके लिए ऐसा कोई भी कारण न था कि जिसके निमित्तसे वे मृषा कि पक्षपाती बोध देते, और वे अज्ञानी न थे कि जिससे मृषा उपदेश दिया जाता । आशका करेंगे

कि वे ज्ञानी नहीं थे यह किस प्रमाणसे मालूम हो ' तो इसके उत्तर में कहता हूँ कि उनके पवित्र सिद्धान्तोंके रहस्यका मनन करे, और जो ऐसा करेगा वह तो फिर लेश भी आशंका नहीं करेगा। जैनमतके प्रवर्तकोंने मुझे कोई भूरसी दक्षिणा नहीं दी है और वे मेरे कुटुम्ब-परिवार भी नहीं है कि उनके पक्षपातसे मैं कुछ भी तुमसे कह दूँ। इसी प्रकार अन्य मतके प्रवर्तकोंके प्रति मेरी कोई वैरवृद्धि नहीं है कि मिथ्या ही उनका खडन करूँ। दोनोंके प्रति मैं तो मदमति मध्यस्थरूप हूँ। बहुत बहुत मननसे और मेरी मति जहाँ तक पहुँची है वहाँ तक विचार करनेसे मैं विनयसे यों कहता हूँ कि प्रिय भव्यो! जैन जैसा एक भी पूर्ण और पवित्र दर्शन नहीं है, बीतराग जैसा एक भी देव नहीं है, तैरकर अनंत दुःखसे पार पाना हो तो इस सर्वज्ञ-दर्शनरूप कल्पवृक्षका सेवन करो।

शिक्षापाठ ६५

तत्त्वावबोध-भाग १४

जैनदर्शन इतनी अधिक सूक्ष्म विचारसकलनासे भरा हुआ दर्शन है कि जिसमें प्रवेश करनेमें भी वक्त चाहिए। ऊपर-ऊपरसे या किसी प्रतिपक्षीके कहनेसे अमुक वस्तुसबकी अभिप्राय बना लेना या देना, यह विवेकीका कर्तव्य नहीं है। एक तालाब संपूर्ण भरा हुआ हो, उसका जल ऊपरसे समान लगता है, परन्तु ज्यों-ज्यों आगे चबते हैं त्यों-त्यों अधिक-अधिक गहराई आती जाती है, फिर भी ऊपर तो जल सपाट ही रहता है। इसी प्रकार जगतके सभी धर्ममत एक

तालावरूप है। उन्हे उपरसे सामान्य सतह देखकर समान कह देना यह उचित नहीं है। यो कहनेवाले तत्त्वको पाये हुए नहीं है। जैनके एक एक पवित्र सिद्धान्तपर विचार करनेमे आयु भी पूर्ण हो जाये तो भी पार न पाये, ऐसी स्थिति है। बाकीके सभी धर्ममतोके विचार जिनप्रणीत वचनानामृतसिधुके आगे एक बिन्दुरूप भी नहीं है। जिसने जैनदर्शनको जाना और सेवन किया वह सर्वथा निरागी और सर्वज्ञ हो जाता है। इसके प्रवर्तक कैसे पवित्र पुरुष थे? इसके सिद्धांत कैसे अखंड सपूर्ण और दयामय हैं। इसमे दूषण कोई भी नहीं है। सर्वथा निर्दोष तो मात्र जैनदर्शन है। ऐसा एक भी पारमार्थिक विषय नहीं है कि जो जैनदर्शनमे न हो और ऐसा एक भी तत्त्व नहीं है कि जो जैनदर्शनमे नहीं है। एक विषयको अनंत भेदोसे परिपूर्ण कहनेवाला तो जैनदर्शन है। प्रयोजनभूत तत्त्व इसके जैसे कही भी नहीं हैं। एक देह मे दो आत्माएँ नहीं हैं, इसी प्रकार सारी सृष्टिमे दो जैन अर्थात् जैनके तुल्य एक भी दर्शन नहीं है। ऐसा कहनेका कारण क्या? मात्र उसकी परिपूर्णता, निरागिता, सत्यता और जगद्हितैषिता।

शिक्षापाठ ६६

तत्वावबोध--भाग १५

न्यायपूर्वक इतना मुझे भी मान्य रखना चाहिए कि जब एक दर्शनको परिपूर्ण कहकर बात सिद्ध करनी हो तब प्रतिपक्षकी मध्यस्थबुद्धिसे अपूर्णता दिखानी चाहिए। और इन दो बातों पर विवेचन करने जितना यहाँ स्थान नहीं है, तो भी थोड़ा-थोड़ा कहता आया हूँ। मुख्यतः जो बात है वह यह है कि मेरी

यह बात जिसे रुचिकर न लगती हो या असम्भव लगती हो उसे जैनतत्त्वविज्ञानी शास्त्रोको और अन्य तत्त्वविज्ञानी शास्त्रोको मध्यस्थबुद्धिसे मनन करके न्यायके कांटेपर तौनना चाहिए। इससे इतना महावाक्य अवश्य फलित होगा कि जो पहले डकेकी चौटसे कहा गया था वह सच था।

जगत् भेडियाघसान है। धर्मके मतभेदसम्बन्धी शिक्षापाठ-मे प्रदर्शित किये अनुसार अनेक धर्ममतोके जाल फैल गये है। विशुद्ध आत्मा कोई ही होती है। विवेकसे कोई ही तत्त्वको खोजता है। इसलिए मुझे कुछ विशेष खेद नहीं है कि अन्य दार्शनिक जैनतत्त्वको किस लिए नहीं जानते? यह आशका करने योग्य नहीं है।

फिर भी मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि केवल शुद्ध परमात्मतत्त्वको पाये हुए, सकल दूषणरहित, मृषा कहनेका जिन्हे कोई निमित्त नहीं ऐसे पुरुषोके कहे हुए पवित्र दर्शनको स्वयं तो जाना नहीं, अपनी आत्माका हित तो किया नहीं, परन्तु अविवेकसे मतभेदमे पडकर सर्वथा निर्दोष और पवित्र दर्शनको नास्तिक किस लिए कहा होगा? मैं ममज्ञता हूँ कि वे कहनेवाले इसके तत्त्वोको जानते न थे। तथा इसके तत्त्वोको जाननेसे अपनी श्रद्धा बदल जायेगी, तब लोग फिर अपने पहले कहे हुए मतको नहीं मानेंगे। जिस लौकिक मतसे अपनी आजीविका चल रही है, ऐसे वेदोकी महत्ता घटानेसे अपनी महत्ता घटेगी, अपना मिथ्या स्थापित किया हुआ परमेश्वरपद नहीं चलेगा, इसलिए जैनतत्त्वमे प्रवेश करनेकी रुचिको मूलसे ही बद करनेके लिए ऐसी भ्रमभस्म दी कि जैनदर्शन नास्तिक है। लोग तो बेचारे भोले भेडें हैं, इसलिए वे फिर विचार भी कहाँसे करे? यह कहना अनर्थकारक और मृषा है, इसे

वे ही जानते हैं कि जिन्होंने वीतरागप्रणीत सिद्धान्त विवेकसे जाने हैं। सम्भवतः मदबुद्धि मेरे कहनेको पक्षपात मान ले।

०

शिक्षापाठ ६७

तत्वावबोध--भाग १६

पवित्र जैनदर्शनको नास्तिक कहलवानेमे वे एक दलीलसे व्यर्थ ही सफल होना चाहते हैं कि जैनदर्शन इस जगत्के कर्ता परमेश्वरको नहीं मानता, और जो परमेश्वरको नहीं मानता वह तो नास्तिक ही है। यह बात भद्रिक जनोको शीघ्र जम जाती है, क्योंकि उनमे यथार्थ विचार करनेकी प्रेरणा नहीं है। परन्तु यदि इस पदसे यह विचार किया जाये कि फिर जैनदर्शन जगत्को अनादि अनत किस न्यायसे कहता है? जगत्कर्ता नहीं है यो कहनेमे इसका कारण क्या है? यो एकके बाद एक भेदरूप विचार करनेसे वे जैनदर्शनकी पवित्रताको समझ सकते हैं। जगत्को रचनेकी परमेश्वरको क्या आवश्यकता थी? रचा तो सुख-दुःख रखनेका क्या कारण था? रचकर मौत किस लिए रखी? यह लीला किसे बतलानी थी? रचा तो किस कर्मसे रचा? उससे पहले रचनेकी इच्छा क्यों नहीं थी? ईश्वर कौन? जगत्के पदार्थ क्या हैं? और इच्छा क्या है? रचा तो जगत्मे एक ही धर्मका प्रवर्तन रखना था, यो भ्रममे डालनेकी क्या आवश्यकता थी? कदाचित् यह सब मानो कि उस बेचारेकी भूल हुई। होगी! क्षमा करे, परन्तु ऐसी सवाई बुद्धि कहाँसे सूझी कि उसने अपनेको ही जड़-मूलसे उखाड़नेवाले महावीर जैसे पुरुषोको जन्म दिया? इनके कहे हुए दर्शनको जगत्मे क्यों विद्यमान

रखा ? अपने ही हाथसे अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारनेको क्या आवश्यकता थी ? एक तो मानो इस प्रकारके विचार और बाकी दूसरे प्रकारके ये विचार कि जैन-दर्शनके प्रवर्तकोको इससे कोई द्वेष था ? यह जगत्कर्त्ता होता तो यो कहनेसे उनके लाभको कोई हानि पहुँचती थी ? जगत्कर्त्ता नहीं है, जगत् अनादि अनन्त है यो कहनेसे उन्हें कुछ महत्ता मिल जाती थी ? ऐसे अनेक विचारोंका विचार करनेसे मालूम होगा कि जैसा जगत्का स्वरूप था वैसा ही उन पवित्र पुरुषोंने कहा है । इससे भिन्न रूपमें कहनेका उनका लेश मात्र प्रयोजन नहीं था । सूक्ष्मसे सूक्ष्म जीवोंकी रक्षाका जिसने विधान किया है, एक रजकणसे लेकर सारे जगत्के विचार जिन्होंने सर्व भेदोंसे कहे हैं, ऐसे पुरुषोंके पवित्र दर्शनको नास्तिक कहनेवाले किस गतिको प्राप्त होंगे यह विचार करते हुए दया आती है ।

शिक्षापाठ ६८

तत्वावबोध—भाग १७

जो न्यायसे जय प्राप्त नहीं कर सकता वह फिर गालियाँ देने लगता है । इसी तरह जब शंकराचार्य, दयानन्द सन्यासी इत्यादि जैनदर्शनके अखण्ड तत्त्व-सिद्धांतोंका खडग न कर सके तब फिर वे 'जैन नास्तिक है,' 'वह चार्वाकमेंसे उत्पन्न हुआ है,' ऐसा कहने लगे । परन्तु यहाँ कोई प्रश्न करे कि महाराज ! यह विवेचन आप पीछे करें । ऐसे शब्दोंको कहनेमें किसी समय, विवेक या ज्ञानकी जरूरत नहीं है; परन्तु इसका उत्तर दे कि जैनदर्शन वेदसे किस बातमें कम है, इसका ज्ञान, इसका बोध,

इसका रहस्य और इसका सत्शील कैसा है उसे एक बार कहे । आपके वेदविचार किस विषयमें जैनदर्शनसे बढकर है ? इस प्रकार जब वे मर्मस्थानपर आते हैं तब मौनके सिवाय उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं रहता । जिन सत्पुरुषोंके यचनामृत और योगबलसे इस सृष्टिमें सत्य, दया तत्त्वज्ञान और महाशील उदयको पाते हैं, उन पुरुषोंकी अपेक्षा जो पुरुष शृंगारमें अनुरक्त पड़े हैं, सामान्य तत्त्वज्ञानको भी नहीं जानते, जिनका आचार भी पूर्ण नहीं है, उन्हें वढिया कहना, परमेश्वरके नामसे स्थापित करना, सत्यस्वरूपकी निंदा करना तथा परमात्मस्वरूपको प्राप्त पुरुषोंको नास्तिक कहना, यह सब उनकी कितनी अधिक कर्मकी बहुलताका सूचन करता है । परन्तु जगत् मोहाघ है, जहाँ मतभेद है वहाँ अधेरा है, ममत्व या राग है वहाँ सत्यत्व नहीं है यह बात हम किस लिए न विचारे ?

मैं एक मुख्य बात आपसे कहता हूँ कि जो ममत्वरहित और न्यायकी है । वह यह है कि आप चाहे जिस दर्शनको माने फिर चाहे जो आपकी दृष्टिमें आये वैसे जैनदर्शनको कहे, सब दर्शनोंके शास्त्रतत्त्वको देखे और जैनतत्त्वको भी देखे । फिर स्वतंत्र आत्मिक शक्तिसे जो योग्य लगे उसे अंगीकार करे । मेरी या किसी दूसरेकी बातको भले एकदम मान्य न करे परन्तु तत्त्वका विचार करें ।

शिक्षापाठ ६६

समाजकी आवश्यकता

आग्लभीमिक ससारसम्बन्धी अनेक कला-कौशलमें किससे विजयको प्राप्त हुए ? यह विचार करनेसे हमें तत्काल मालूम

होगा कि उनका बहुत उत्साह और उस उत्साहमें अनेकोका मिल जाना उनकी विजयका कारण है। कला-कौशलके इस उत्साही काममें उन अनेक पुरुषोंकी खड़ी हुई सभा या समाजने क्या परिणाम पाया ? तो उत्तरमें यह कहा जायेगा कि लक्ष्मी, कीर्ति और अधिकार। उनके इस उदाहरणसे उस जातिके कला-कौशलोंकी खोज करनेका मैं यहाँ उपदेश नहीं करता, परन्तु यह बतलाता हूँ कि सर्वज्ञ भगवान्‌का कहा हुआ गुप्त तत्त्व प्रमादस्थितिमें आ पड़ा है, उसे प्रकाशित करनेके लिए तथा पूर्वाचार्योंके गूँथे हुए महान् शास्त्रोंको एकत्र करनेके लिए, पड़े हुए गच्छोंके मतमतांतरको दूर करनेके लिए तथा धर्मविद्याको प्रफुल्लित करनेके लिए सदाचारी श्रीमान् और धीमान् दोनोंको मिलकर एक महान् समाजकी स्थापना करनेकी आवश्यकता है। पवित्र स्याद्वादमतके ढके हुए तत्त्वको प्रसिद्धिमें लानेका जब तक प्रयत्न नहीं होता तब तक शासनकी उन्नति भी नहीं होगी। ससारी कला-कौशलसे लक्ष्मी, कीर्ति और अधिकार मिलते हैं; परन्तु इस धर्मकलाकौशलसे तो सर्व सिद्धि प्राप्त होगी। महान् समाजके अतर्गत उपसमाजोंको स्थापित करना। साम्प्रदायिक बाड़ेमें बैठ रहनेकी अपेक्षा मतमतांतर छोड़कर ऐसा करना उचित है। मैं चाहता हूँ कि इस कृत्यकी सिद्धि होकर जैनांतर्गच्छ-मतभेद दूर हो, सत्य वस्तुपर मनुष्य-मंडलका ध्यान आये और ममत्व जाये।

शिक्षापाठ १००

मनोनिग्रहके विघ्न

बारबार जो बोध करनेमें आया है उससे मुख्य तात्पर्य यह

निकलता है कि आत्माको तारो और तारनेके लिए तत्त्वज्ञानका प्रकाश करो तथा सत्शीलका सेवन करो। इसे प्राप्त करनेके लिए जो जो मार्ग बतलाये हैं वे सब मार्ग मनोनिग्रहके अधीन हैं। मनोनिग्रह सिद्ध होनेके लिए अतीव सावधानता रखना यथोचित है। इस सावधानतामे विघ्नरूप दोष निम्नलिखित हैं -

१ आलस्य	१० आत्मप्रशंसा
२ अनियमित निद्रा	११ तुच्छ वस्तुसे आनन्द
३ विशेष आहार	१२ रसगारवलुब्धता
४ उन्माद प्रकृति	१३ अतिभोग
५ माया प्रपञ्च	१४ दूसरेका अनिष्ट चाहना
६ अनियमित काम	१५ निष्कारण कमाई
७ अकरणीय विलास	१६ बहुतोका स्नेह
८ मान	१७ अयोग्य स्थानमे जाना
९ मर्यादासे अधिक काम	१८ एक भी उत्तम नियमको सिद्ध नहीं करना

अष्टादश पापस्थानकका क्षय तब तक नहीं होगा जब तक इन अष्टादश विघ्नोसे मनका सम्बन्ध है। ये अष्टादश दोष नष्ट होनेसे मनोनिग्रह और निर्धारित सिद्धि हो सकती है। जब तक ये दोष मनसे निकटता रखते हैं तब तक कोई भी मनुष्य आत्मसार्थकता नहीं कर सकता। अति भोगके स्थानपर सामान्य भोग नहीं परंतु जिसने सर्वथा भोगत्यागव्रत धारण किया है तथा जिसके हृदयमे इनमेसे एक भी दोषका मूल नहीं है वह सत्पुरुष ब्रह्मभागी है।

शिक्षापाठ १०१

स्मृतिमे रखने योग्य महाकाव्य

- १ एक भेदसे नियम ही इस जगत्का प्रवर्तक है ।
- २ जो मनुष्य सत्पुरुषोंके चरित्ररहस्यको पाता है वह मनुष्य परमेश्वर हो जाता है ।
- ३ चंचल चित्त ही सर्व विषम दुःखोंका मूल है ।
- ४ बहुलोका मिलाप और थोड़ोंके साथ अति समागम ये दोनों समान दुःखदायक हैं ।
- ५ समस्वभावीका मिलना इसे ज्ञानी एकांत कहते हैं ।
- ६ इन्द्रियाँ तुम्हें जीते और तुम सुख मानो इसकी अपेक्षा उन्हें जीतनेमें ही तुम सुख, आनंद और परमपद प्राप्त करोगे ।
- ७ रागके बिना ससार नहीं और ससारके बिना राग नहीं ।
- ८ युवावस्थाका सर्वसगत्याग परमपदको देता है ।
- ९ उस वस्तुके विचारमें लगे कि जो वस्तु अतीन्द्रियस्वरूप है ।
१०. गुणीके गुणमें अनुरक्त होओ ।

शिक्षापाठ १०२

विविध प्रश्न--भाग १

आज मैं तुमसे कितने ही प्रश्न निर्ग्रन्थप्रवचनके अनुसार उत्तर देनेके लिए पूछता हूँ ।

प्र० कहो धर्मकी आवश्यकता क्या है ?

उ० अनादिकालीन आत्माके कर्मजालको दूर करनेके लिए ।

प्र० जीव पहले कि कर्म ?

उ० दोनो अनादि हैं ही । यदि जीव पहले हो तो इस विमल वस्तुको मल लगानेका कोई निमित्त चाहिए । कर्म पहले कहो तो जीवके बिना कर्म किये किसने ? इस न्यायसे दोनो अनादि हैं ही ।

प्र० जीव रूपी कि अरूपी ?

उ० रूपी भी है और अरूपी भी है ।

प्र० रूपी किस न्यायसे और अरूपी किस न्यायसे यह कहो ?

उ० देहके निमित्तसे रूपी और स्वरूपसे अरूपी है ।

प्र० देह निमित्त किससे है ?

उ० स्वकर्मके विपाकसे ।

प्र० कर्मकी मुख्य प्रकृतियाँ कितनी हैं ?

उ० आठ ।

प्र० कौन कौन-सी ?

उ० ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, आयु और अतराय ।

प्र० इन आठों कर्मोंकी सामान्य जानकारी दो ।

उ० ज्ञानावरणीय आत्माकी ज्ञानसम्बन्धी जो अनत शक्ति है उसका आच्छादन करता है । दर्शनावरणीय आत्माकी जो अनत दर्शनशक्ति है उसका आच्छादन करता है । वेदनीय अर्थात् देहनिमित्तसे साता असाता दो प्रकारके वेदनीय कर्मोंसे अव्याबाधसुखरूप आत्माकी शक्ति जिससे अवरुद्ध रहती है । मोहनीय कर्मसे आत्मचरित्ररूप शक्ति अवरुद्ध रहती है । नामकर्मसे अमूर्तस्वरूप दिव्य शक्ति अवरुद्ध रहती है । गोत्रकर्मसे अटल अवगाह-

नारूप आत्मशक्ति अवरुद्ध रहती है। आयुकर्मसे अक्षयस्थिति गुण अवरुद्ध रहता है। अन्तराय कर्मसे अनत दान, लाभ, वीर्य, भोग, और उपभोगकी शक्ति अवरुद्ध रहती है।

७

शिक्षापाठ १०३

विविध प्रश्न-भाग २

प्र० इन कर्मोंके दूर होनेसे आत्मा कहाँ जाती है ?

उ० अनत और शाश्वत मोक्षमे।

प्र० इस आत्माका मोक्ष कभी हुआ है ?

उ० नहीं।

प्र० कारण ?

उ० मोक्षप्राप्त आत्मा कर्ममलरहित है, इसलिए उसका पुनर्जन्म नहीं है।

प्र० केवलीके लक्षण क्या है ?

उ० चार घनघाती कर्मोंका क्षय करके और शेष चार कर्मोंको दुर्बल करके जो पुरुष त्रयोदश गुणस्थानमे विहार करता है।

प्र० गुणस्थानक कितने ?

उ० चौदह।

प्र० उनके नाम कहे ?

उ० १ मिथ्यात्व गुणस्थानक। २ सास्वादन गुणस्थानक।

३ मिश्र गुणस्थानक। ४ अविरतिसम्यग्दृष्टि गुणस्थानक।

५ देशविरति गुणस्थानक। ६ प्रमत्तसयत गुणस्थानक।

७ अप्रमत्तसयत गुणस्थानक। ८ अपूर्वकरण गुणस्थानक।

- ६ अनिवृत्तिबादर गुणस्थानक । १० सूक्ष्मसावराय गुणस्थानक ।
 ११ उपशातमोह गुणस्थानक । १२ क्षीणमोह गुणस्थानक ।
 १३ सयोगीकेवली गुणस्थानक । १४ अयोगीकेवली
 गुणस्थानक ।

शिक्षापाठ--भाग १०४

विविध प्रश्न भाग ३

- प्र० केवली और तीर्थंकर इन दोनोंमे क्या अन्तर है ?
 उ० केवली और तीर्थंकर शक्तिमे समान हैं, परंतु तीर्थ-
 करने पूर्वमे तीर्थंकरनामकर्मका उपार्जन किया है
 इसलिए वे विशेषरूपसे बारह गुण और अनेक अतिशय
 प्राप्त करते हैं ।
 प्र० तीर्थंकर पर्यटन करके किस लिए उपदेश देते हैं ? वे
 तो निरागी हैं ।
 उ० पूर्वमे जो तीर्थंकरनामकर्म बाँधा है उसे वेदन करनेके
 लिए उन्हें अवश्य ऐसा करना पड़ता है ।
 प्र० अभी प्रवर्तमान शासन किसका है ?
 उ० श्रमण भगवान् महावीरका ।
 प्र० महावीरसे पहले जैनदर्शन था ?
 उ० हाँ ।
 प्र० उसे किसने उत्पन्न किया था ?
 उ० उनसे पहलेके तीर्थंकरोंने ।
 प्र० उनके और महावीरके उपदेशमे क्या कोई भिन्नता
 है सही ?
 उ० तत्त्वस्वरूपसे एक ही है । पात्रको लेकर उपदेश होनेसे

और कुछ कालभेद होनेसे मामान्य मनुष्यको भिन्नता लगे सही, परंतु न्यायसे देखते हुए यह भिन्नता नहीं है ।

प्र० उनका मुख्य उपदेश क्या है ?

उ० आत्माको तारो, आत्माकी अनंत शक्तियोंका प्रकाश करो और उसे कर्मरूप अनंत दुःखसे मुक्त करो ।

प्र० इसके लिए उन्होंने कौनसे साधन बताये हैं ।

उ० व्यवहारनयसे सद्देव, सद्धर्म और सद्गुरुका स्वरूप जानना, सद्देवका गुणगान करना, त्रिविध धर्मका आचरण करना और निर्ग्रन्थ गुरुसे धर्मका बोध पाना ।

प्र० त्रिविध धर्म कौनसा ?

उ० सम्यग्ज्ञानरूप, सम्यग्दर्शनरूप और सम्यग्चारित्र्यरूप ।

७

शिक्षापाठ १०५

विविध प्रश्न--भाग ४

प्र० ऐसा जैनदर्शन जब सर्वोत्तम है तब सभी आत्माएं इसके बोधको क्यों नहीं मानती ?

उ० कर्मकी बहुलतासे, मिथ्यात्वके जमे हुए दल और सरस-मागमके अभावसे ।

प्र० जैन मुनियोंके मुख्य आचार क्या हैं ?

उ० पांच महाव्रत, दशविध यतिधर्म, सप्तदशविध सयम, दशविध वैयावृत्य, नवविध ब्रह्मचर्य, द्वादश प्रकारका तप, क्रोधादिक चार प्रकारके कषायका निग्रह, इनके

अतिरिक्त ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यका आराधन इत्यादि अनेक भेद हैं ।

प्र० जैन मुनियोके जैसे ही सन्यासियोके पाच याम हैं, बौद्धधर्ममे पाच महाशील है । इसलिए इस आचारमे तो जैन मुनि, सन्यासी तथा बौद्ध मुनि एक-से है न ?

उ० नहीं ।

प्र० क्यों नहीं ?

उ० उनके पाच याम और पाच महाशील अपूर्ण हैं । महाव्रत के प्रतिभेद जैनमे अति सूक्ष्म हैं । उन दोनोंके स्थूल हैं ।

प्र० सूक्ष्मताके लिए दृष्टान्त दीजिये न ?

उ० दृष्टांत प्रत्यक्ष है । पचयामी कदमूलादिक अभक्ष्य खाते हैं, सुखशय्यामे सोते हैं, विविध प्रकारके वाहनो और पुष्पोंका उपभोग करते हैं, केवल शीतल जलसे व्यवहार करते हैं, रात्रिमे भोजन करते हैं । इसमे होनेवाला असख्यात जंतुओंका विनाश ब्रह्मचर्यका भग इत्यादिकी सूक्ष्मता वे नहीं जानते हैं तथा बौद्धमुनि मासादिक अभक्ष्य और सुखशील साधनोसे युक्त है जैनमुनि तो इनसे सर्वथा विरक्त हैं ।

शिक्षापाठ १०६

विविध प्रश्न भाग-५

प्र० वेद और जैनदर्शनमें प्रतिपक्षता है सही ?

उ० जैनदर्शनकी वेदसे किसी द्वेषसे प्रतिपक्षता नहीं है । परंतु जैसे सत्यका असत्य प्रतिपक्षी गिना जाता है वैसे जैनदर्शनसे वेदका सबध है ।

प्र० इन दोनोंमे आप किसे सत्यरूप कहते हैं ?

उ० पवित्र जैनदर्शनको ।

प्र० वेददर्शनवाले वेदको कहते हैं, उसका क्या ?

उ० यह तो मतभेद और जैनदर्शनके तिरस्कारके लिए है ।
परन्तु न्यायपूर्वक दोनोंके मूलतत्त्व आप देख जाइये ।

प्र० इतना तो मुझे लगता है कि महावीरादिक जिनेश्वरोंके कथन न्यायके काँटे पर हैं, परन्तु जगत्कर्त्ताका वे निषेध करते हैं, और जगत् अनादि अनन्त है यो कहते हैं । इस विषयमे कुछ कुछ शका होती है कि यह असख्यात द्वीप-समुद्रयुक्त जगत् बिना बनाये कहाँसे हो गया ?

उ० आपको जब तक आत्माकी अनन्त शक्तिकी लेश भी दिव्य प्रसादी नहीं मिली तब तक ऐसा लगता है, परन्तु तत्त्व-ज्ञानसे ऐसा नहीं लगेगा । 'सन्मतितर्क' ग्रन्थका आप परिशीलन करेंगे तो यह शका दूर हो जायेगी ।

प्र० परन्तु समर्थ विद्वान् अपनी मृषा बातको भी दृष्टाता-दिकसे सैद्धांतिक कर देते हैं, इसलिए वह खडित नहीं हो सकती, परन्तु वह सत्य कैसे कही जाये ?

उ० परन्तु उन्हें कुछ मृषा कहनेका प्रयोजन न था, और थोड़ी देरके लिए यो मानें कि हमे ऐसी शका हुई कि यह कथन मृषा होगा तो फिर जगत्कर्त्तानि ऐसे पुरुषको जन्म भी क्यों दिया ? नामडुबाऊ पुत्रको जन्म देनेका क्या प्रयोजन था ? और फिर वे सत्पुरुष सर्वज्ञ थे, जगत्कर्त्ता सिद्ध होता तो ऐसा कहनेमे उनकी कुछ हानि न थी ।

शिक्षापाठ १०७

जिनेश्वरनी वाणी

(मनहर छन्द)

अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली,
 अनत अनत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे;
 सकल जगत हितकारिणी हारिणी मोह,
 तारिणी भवाब्धि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे,
 उपमा आग्रानी जेने तमा राखवी ते व्यर्थ,
 आपचाथी निज मति मपाई मे मानी छे;
 अहो ! राजचन्द्र, बा० ख्याल नथी पामता ए
 जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे ॥१॥

जिसे उपमा देनेकी लालसा रखना व्यर्थ है, और उपमा देनेसे अपनी मति का माप निकल जाता है, ऐसा मैंने माना है । राजचन्द्र कहते हैं कि यह कितना आश्चर्य है कि अज्ञानी जीवों को जिनवाणी का ख्याल भी नहीं आता अर्थात् वे उसकी महिमा को नहीं जानते हैं । जिनेश्वर की वाणी को जिसने जाना है उसीने जाना है ॥१॥

०

जिनेश्वरकी वाणी

जिनेश्वरकी वाणी अनतानत भावभेदोंसे भरी हुई है, इस-लिए मनोहर है । अनतानत नय निक्षेपोंसे जिसकी व्याख्या की गई है । जो सकल जगत का हित करनेवाली, मोह को हटानेवाली भवसागरसे तारनेवाली है और जिसे मोक्ष देनेके लिए समर्थ एवं प्रमाणभूत माना है ।

शिक्षापाठ १०८
पूर्णमालिका मंगल

(उपजाति)

तपोपध्याने रविरूप याय,
ए साघीने सोम रही सुहाय,
महान ते मगळ पक्ति पामे,
आवे पछी ते बुधना प्रणामे ॥१॥
निग्रंथ ज्ञाता गुरु सिद्धिदाता,
कां तो स्वयं शुक्र प्रपूर्ण ख्याता;
त्रियोग त्या केवळ मद पामे,
स्वरूप सिद्धे विचरी विरामे ॥२॥

पूर्णमालिका मंगल

आत्मा तप और ध्यानसे सूर्यकी भाँति तेजस्वी होती है। तप और ध्यानकी सिद्धिसे शान्त तथा शीतल होकर आत्मा चद्रकी तरह शोभती है। फिर महामगलकी महापदवीको प्राप्त होती है। फिर वह बुधके परिणाममे आती है अर्थात् बोधिस्वरूप हो जाती है ॥१॥

फिर वह सिद्धिदाता एव ज्ञाता निग्रन्थ गुरु अथवा पूर्ण व्याख्याता स्वयं शुक्रका स्थान ग्रहण करती है। उस दशामे त्रियोग मद हो जाते हैं। परिणामत आत्मा स्वरूप सिद्ध होने-पर ऊर्ध्व गमन करके सिद्धालयमे विराजती है ॥२॥